想要获取更多资源吗?

点击上方图片，即可进入修行资料中心，探索浩如烟海的佛经经典、禅修指南、开示讲记以及实修方法等珍贵内容。这里汇集了助您精进修行的各类资源，无论您是初学者还是资深修行者，都能在此找到滋养法身慧命的甘露法雨，开启智慧，增长福德，成就菩提！

第1256-10部～阿毗达磨大毗婆沙论二百卷（第一百八十一卷～第二百卷）小乘论·第1256部

阿毗达磨大毗婆沙论二百卷（第一百八十一卷～第二百卷）五百大阿罗汉等造唐三藏法师玄奘译

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百八十一

定蕴第七中不还纳息第四之八

如说我弟子中大迦叶波少欲喜足具杜多行。薄矩罗少病节俭具净戒行。此二何差别。答尊者大迦叶波所得饮食。若粗若妙随次第食无所简别。犹如良马随得而食。尊者薄矩罗所得饮食或粗或妙。简去妙者而食粗者。问何故尊者大迦叶波粗妙等食。尊者薄矩罗简妙食粗。答尊者大迦叶波具妙乐欲住沙门法。具妙乐欲。故不简妙食。住沙门法故不简粗食。但随所得次第而食。尊者薄矩罗具粗乐欲住沙门法。具粗乐欲故简去妙者。住沙门法故而食粗者。复次尊者大迦叶波。广识大福易得衣服饮食卧具医药及余资具先不受。杜多功德而能奉行。彼由二缘极为难事。谓易得利养不受。杜多功德而能奉行。尊者薄矩罗。非广识大福难得衣服饮食卧具医药及余资具先受。杜多功德亦能奉行。少识恣刍受杜多功德。于中随转此不为难。彼由二缘非为难事。谓难得利养先受。杜多功德随而奉行。有于此文作相违诵。谓尊者大迦叶波。广识大福易得衣服饮食卧具医药及余资具先受。杜多功德随而奉行。尊者薄矩罗非广识大福。难得衣服饮食卧具医药及余资具先不受。此杜多功德随而奉行。少识恣刍不受。杜多功德于中随转。此不为难彼由二缘非为难事。谓难得利养先不受。杜多功德于中奉行。此显迦叶波由三事故胜。谓具妙乐欲易得利养受行杜多功德。问何故尊者薄矩罗。简去妙食而食粗者。答意乐力故。有情意乐不同随所意乐而食。不可责其所以。有说。精妙饮食多用功成不欲劳费是故不食。有说。精妙饮食增长贪爱多由起诤是故不食。有说。好食乃是富家所有为益贫家是以不食。有说。美食必因害多生命断百千头在于地上。以多身分血肉所成。愍彼有情是故不食。有说。美食多生种种过患是以不食。问如所说。薄矩罗简去妙者为初。即不受为受已弃之。设尔何失。若初即不受云何名受行。次第乞食杜多行者。若受已弃之。云何不损坏施主施物。答应言初即不受。问若尔云何名受行次第乞食杜多行者。答彼尊者得天眼愿智将乞食时。先观何方何村邑里巷唯有粗食。知已便往次第行乞。如契经说有四圣种。一依随所得食喜足圣种。二依随所得衣喜足圣种。三依随所得卧具喜足圣种。四依有无有乐断乐修圣种。问世尊何故说此契经。答为诸弟子安立产业及所作故。谓前三安立产业第四安立所作。前三安立产业者。谓舍四种业行。一种业舍。四种业者。一农务为业。二商估为业。三佣作为业。四自在为业。于此皆舍行一种业者唯以乞求为业。有说。为显示无尽资业及所应作故。复次为显示无罪资业及所应作故。复次为显示无损害资业及所应作故。复次为显示不共外道资业及所应作故。此中资业谓前三所应作谓第四。有说。为显示道及道资粮故。此中前三显道资粮后一显道。如道及道资粮如是沙门沙门资粮。婆罗门婆罗门资粮。梵行梵行资粮应知亦尔。由此等义故。佛说此圣种契经。问圣种自性云何。答皆以无贪善根为自性。有说。前三是无贪善根后一是精进。如是说者初说为善。皆对治贪故。问若尔依何别义说四种耶。答为对治四种爱故。谓于衣喜足对治衣服爱。于食喜足对治饮食爱。于卧具喜足对治卧具爱。乐断乐修对治有无有爱由此故说皆无贪性。若兼相应随转。则欲色界五蕴性。无色界四蕴性。此是圣种自性是我是物是性是相是本性。已说自性。所以今当说。问何故名圣种。有说。亦圣亦种故名圣种。谓善故名圣。无漏故名圣。即此能生诸功德法相续不断故名为种。有说。圣之种故名为圣种。圣谓一切无倒善法。此四能生而相续故说名为种。有说。此于圣者相续中行令彼不断故名圣种。有说。此于圣者相续中可得令彼不断故名圣种。有说。圣谓可爱可喜可乐可意之果此能生彼相续不断故名圣种。此依等流果说。有说。圣名可爱可喜可乐可意异熟。此能引彼相续不断故名圣种。此依异熟果说。有说。圣者即是佛独觉声闻。彼从此生相续不断故名圣种。有说。正法名圣。此能任持令久相续故名圣种。是以正法住世经于千载而不灭者皆是圣种之力。如椽梁持舍使不散坏。由此等缘故名圣种。界者皆堕三界及不堕界。问色界无饮食。无色界无前三。云何三界皆具四种。答彼虽无食等而有彼喜足功德。有说。由下界具四种故展转引生上界者亦具四种。尊者世友作如是说。上界虽无食等而有彼对治。然对治有四种。谓断对治厌坏对治持对治远分对治。色界于食等具四对治。欲界有三除断对治。无色界有二。谓持及远分。尊者觉天说曰。如虽无有无漏衣食等而有无漏圣种。如是虽无色无色界食等而有彼界圣种。大德说曰。不顾恋身之资具尚名住圣种者。况彼亦不顾恋身而当无圣种耶。地者有漏在十一地。无漏在九地。所依者皆依三界。行相者皆作十六行相及余行相。所缘者皆缘一切法。念住者皆四念住。智者皆八智或十智。三摩地俱者皆三三摩地俱及非俱。根者总说皆与三根相应。谓乐喜舍。世者皆堕三世缘三世及离世。善等者皆是善缘三种。欲界系等者皆三界系及不系缘亦尔。问若尔施设论说云何通。如说四圣种皆不为烦恼所染所杂。答彼遮烦恼相应不遮有漏故无过。学等者皆通三种缘三种。见所断等者皆修所断及不断缘三种。缘名缘义者皆缘名义。缘自相续他相续非相续者皆缘三种。加行得离染得生得者是加行得离染得非生得。有说。亦是生得。如是说者初说为善。若生得善亦是圣种者蚁卵蚊蛾等亦成就圣种耶。是故圣种不摄生得善。问圣种为闻为思为修所成耶。答通三种摄。为意地为五识。答唯意地非五识。有说。亦通五识。评曰。不应作是说。所以者何。五识中善唯生得故。问若是加行善者外道所得。静虑无量无色解脱胜处遍处等亦是圣种耶。答彼非圣种。所以者何。若欣乐解脱厌背生死彼善根是圣种。外道所乐皆是生死故彼善根不名圣种。复次于有有具生喜足名圣种。外道善根与此相违故非圣种。以五顶外道等亦求生天受欲乐故。复次圣种皆是出家品善根。外道善根皆是在家品摄故非圣种。

问少欲喜足俱对治贪无贪为性。何故喜足立圣种非少欲耶。答少欲之名有过失有增益。喜足不尔。有过失者但言少欲不言无欲故。有增益者于实无欲而名少欲故。于喜足中无如是事故立圣种。有说。少欲于未来处未得事转。喜足于现在处已得事转。不取现在一迦履沙钵拏为难非于未来。转轮王位以喜足难故立为圣种。有说。为异外道故。不说少欲为圣种。若说少欲为圣种

者。诸外道辈当作是言我等真是住圣种者。所以者何。汝等犹着粪扫衣而我等露形无衣。汝等犹乞食自活。而我等多自饿不食。汝等犹坐树下而我等或常举手蹻足而住。是故我等真名住圣种者。为遮彼故但说喜足为圣种。外道于有有具不喜足故。

问少欲喜足何差别。有说。少欲唯在意地。喜足通六识身。有说。少欲唯欲界。喜足通欲色界。有说。少欲唯欲色界。喜足通三界。有说。少欲堕三界。喜足三界系及不系。如是说者少欲喜足俱通三界系及不系。问若尔何差别。答少欲于未来处未得事转。喜足于现在处已得事转。是谓差别。

问病缘医药所生喜足何故不说圣种耶。答亦应说圣种而不说者当知有余。有说。已摄在前所说中。谓病缘医药有二种。一可食二不可食。可食者摄食中。不可食者摄衣服卧具中。有说。为欲饶益病苾刍故不说于药喜足为圣种。谓有苾刍身虽有病以少务故不求医药。若佛立此为圣种者。彼便守病不能勤修圣道加行。为饶益彼令勤修道是故不说彼为圣种。有说。若受用时能生放逸于彼喜足立为圣种。病缘医药于受用时但能除病不增放逸是故不说。有说。若一切处一切人一切时受用者于彼喜足立为圣种。病缘医药非有如是一切受用故彼喜足不立圣种。是以尊者薄矩罗言。我于佛法中出家年过八十。曾不忆身有疾疹乃至头痛。亦不忆受用病缘医药乃至诃梨怛鸡。生欲界者尚然何况生色无色界。问何故别解脱律仪唯无表立圣种非表耶。答前说相续不断名为圣种。表非相续不断是故不说。有说。无表可与圣道俱故立圣种。表不与圣道俱是故不说。出家者有四圣种。在家者亦有四圣种。然出家者二因缘故名有圣种。一意乐故。二受用故。诸在家者由一因缘名有圣种。谓意乐故非受用故。如天帝释处妙花座有十二那庾多侍女围绕六万音乐而自娱乐。于四圣种恒有意乐而无受用。频毗娑罗等诸国王苏达多等诸长者亦尔。问为有一一圣种即名住圣种者耶。答不尔。要具四种方名住圣种者。然得一圣种时必具得四。如无碍解得一必具四。

过去诸佛皆称赞粪扫衣而不许着。今释迦佛亦称赞粪扫衣而便许着。问何故尔耶。答过去时人贪心微薄虽得价直百千衣服。染着之心不如今人染着凡衣故。有说。彼时人众丰饶财宝。诸苾刍等欲求价直百千衣服。易于今时求粪扫衣故。尊者世友说曰。过去时人意乐广大。见诸苾刍畜上妙资具。便生欢喜信敬之心。今时人意乐狭劣。若见苾刍畜粗弊资具。乃至欢喜信敬之心故。尊者觉天说曰。往昔时人身体细濡若受用粗弊物者则不能自存。今世时人身体粗[革*卬]虽受用粗弊则能自存故。大德说曰。过去诸佛称赞粪扫衣当知即是亦许受用。若不尔者何故称赞。诸佛不以无事而有所说故。

如世尊说粪扫衣少易得无罪。云何少云何易得云何无罪。尊者世友说曰。少用功而办故。非多人受用故名少。随彼彼时处皆可得故名易得。佛所听许故智者受用故名无罪。大德说曰。少价量故名少。不从他求故名易得。无摄受故名无罪。由二因缘佛说于衣喜足为圣种。一为诃责于衣不喜足如难陀等。二为赞美于衣喜足如大迦叶波等。由二因缘佛说于食喜足为圣种。一为诃责于食不喜足如婆拖梨等。二为赞美于食喜足如薄矩罗等。由二因缘佛说于卧具喜足为圣种。一为诃责于卧具不喜足。如愚王苾刍等。如契经说愚王苾刍白佛言。唯愿世尊观我床座粗弊如是。二为赞美于卧具喜足如颉戾茂多等。由二因缘佛说乐断乐修为圣种。一为诃责懈怠如阐陀等。二为赞美精进如室路拏等。由四因缘则知彼是安住圣种补特伽罗。一不乐闻他说得利养。二不乐亲近贪美食人。三所畜资具少而清净不生染着。四于诸利养得与不得不生爱憎。

如世尊言此四圣种是最胜知。是种性知是可乐知是无杂染。不可诃责一切世间。若沙门若婆罗门若天若魔若梵若余世间。无能如法说其过者。云何名最胜知。有说。此四圣种能引最胜故得最胜果故趣向最胜故随顺最胜故名为最胜。佛所施设佛所知故说名为知。有说。佛说五百声闻各有最胜之法。此四堕在彼最胜法中故名最胜。佛知此四是真喜足故名为知。有说。佛及弟子名最胜者彼所赞述名最胜知。有说。佛知此四是胜宝藏能令住者意望满足故名最胜知。谓诸有情多分意望不满而死。唯住圣种者无不意望满足而死。有说。佛知此四是无尽藏令诸智者受用无尽故名最胜知。谓住此者不假多求及多积聚。亦无防守门户关钥随意受用终。无有尽。如转轮王王四洲界。所用财宝可速穷尽。受用此四而无有尽。云何名种性知。答过殑伽沙等诸佛及佛弟子皆从此生故名种性。智者所了故名为知。有说。种性者是能持义。谓能住持圣教令久不灭故名种性。是佛所了故名为知。云何名可乐知。答此四是智者所乐智者所知故名可乐知。有说。佛知此四皆能资助乐断乐修故名可乐知。有说。佛知此四是于昼夜各三时中。智者随应爱乐安住而无懈倦故名可乐知。有说。佛知此四是修行者所乐久住。谓从此日后分结跏趺坐安住其中乃至明日初分。余缘所夺方从彼起。云何名无杂染。答此四圣种不为烦恼恶业所倭杂故。云何名不可诃责。答若住此四恒为住正法者之所赞美未尝诃责。即由此故一切世间沙门婆罗门天魔梵等。无能如法说其过者。尊者世友作如是言。佛知此四能入圣胎故名最胜知。一切圣者皆从此生故名种性知。是修行者昼夜所乐故名可乐知。远离四种世间事业故名无杂染。四事业者谓农务商估佣作自在。一切功德由此具故名不可诃责。于自于他俱无损害故。一切世间沙门。婆罗门天魔梵等无能如法说其过者。

如薄伽梵于契经中说伽他言。

诸有伏爱憎　　常居边卧具

恒住不放逸　　拔有贪随眠

问此伽他中为辩何义答爱谓贪爱。憎谓憎恚。佛圣弟子若伏此二。居边卧具住不放逸。便能永拔有贪随眠。复次若于正法毗奈耶中。随有所得味着心转说名为爱。于所未得愁戚心转说名为憎。佛圣弟子于已得不味于未得不戚。故能俱伏。由俱伏故居边卧具。住不放逸则能永拔有贪随眠。复次若于上妙衣服饮食贪求名爱。若于粗弊衣服饮食嫌逆名憎。佛圣弟子二俱能伏。此句显示于衣服饮食喜足圣种。第二句显示于卧具喜足圣种。后二句显示乐断乐修圣种。

问乐断乐修有何差别。答乐断烦恼。乐修圣道。复次无间道名乐断。解脱道名乐修。复次见道名乐断。修道名乐修。如见道修道。如是见地修地未知当知根已知根应知亦尔。复次乐断者显诸忍。乐修者显诸智。乐断乐修是谓差别。

如说大名学多住五盖渐断乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经故。如契经说。佛告大名。学多住五盖渐断。契经虽作是说而不分别。云何学云何学多住五盖渐断。彼经是此论所依根本。彼所未说者今应说之故作斯论。如说大名学多住五盖渐断。此中云何学。答预流或一来。云何学多住五盖渐断。答渐断渐离渐伏渐背。问何故此中不说随信随法行名学多。住五盖渐断耶。答应说而不说者当知此义有余。有说。随信随法行有住五盖已断者。有住五盖渐断者。以不定故不说。预流一来不尔决定唯住五盖渐断是以说之。有说。若彼身中五盖烦恼可现行。而渐断者此中则说。随信随法行有漏善心无覆无记心尚无容现行。何况烦恼。是故不说。问预流一来身中疑盖已断。恶作虽未断而更不现行。何故说彼多住五盖渐断。而复说可现行耶。答前文应作是说。学多住诸盖渐断不应言五。而言五者事有五故。谓贪欲嗔恚睡眠悔沉掉举。有说。先断今断总说断五。如言断五顺下分结得不还果。多住者谓数数住。问断离伏背有何差别。有说。无差别俱显断故有说。亦有差别谓断彼缚故名断。离彼得故名离。令不行故名伏。厌逆彼故名背。复次依无间道说断。依解脱道说离。此二依永断说依近加行说伏。依远加行说背。此二依暂断说。复次依无间道说断。依解脱道说离。此二依正断说。依加行道说伏。依胜进道说背。此二依助断说。复次断者依断对治说。离者依持对治说。伏者依远分对治说。背者依厌坏对治说。断离伏背是谓差别。

如说苾刍法珊度沙故毗奈耶珊度沙。毗奈耶珊度沙故法珊度沙乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。经说未来有诸苾刍不修身戒心慧。彼不修身戒心慧者法珊度沙故乃至广说。契经虽作是说而不分别。云何法。云何毗奈耶。云何法珊度沙故。乃至广说。彼经是此论所依根本。彼所不说者今悉应说故作斯论。云何法。答八支圣道。云何毗奈耶。答贪嗔痴灭。云何法珊度沙故毗奈耶珊度沙。毗奈耶珊度沙故法珊度沙。答若于八支圣道不修习时。彼于贪嗔痴灭不能作证。若于贪嗔痴灭不作证时。彼于八支圣道不能修习。由此因缘故作是说。此中珊度沙言。有说显喜足。有说显毁坏。若说显喜足者彼说云何法珊度沙故毗奈耶珊度沙。谓于见道生喜足。故便于修道不能修习。若于修道不修习时便于修所断烦恼断不能作证。如是法珊度沙故毗奈耶珊度沙。云何毗奈耶珊度沙故法珊度沙。谓于见所断烦恼断生喜足故。便于修所断烦恼断不能作证。若于修所断烦恼断不作证时。便于修道不能修习。如是毗奈耶珊度沙故法珊度沙。若说显毁坏者。彼说由毁坏圣道故。于贪嗔痴灭不能作证故说法珊度沙故毗奈耶珊度沙。由毁坏贪嗔痴灭故。便于圣道不能修习故。说毗奈耶珊度沙故法珊度沙。问圣道与灭无有过失不可毁坏如何言毁坏圣道灭耶。答毁坏彼相续说毁坏。彼非彼自体实可毁坏。谓由烦恼现在前。故毁坏相续。由相续毁坏。故令圣道转远。由圣道转远故于贪嗔痴灭不能作证故说毁坏。如契经说此是法。此是毗奈耶。此是大师教。问此三何差别。答法谓八支圣道。毗奈耶谓贪嗔痴灭。大师教谓佛语。有说。法谓阿毗达磨藏。毗奈耶谓毗奈耶藏。大师教谓素怛缆藏。是谓此三差别。

如说法随法行乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如契经说法随法行虽作是说而不分别。云何法。云何随法。云何法随法行。彼经是此论所依根本。彼所不说者今应说之故作斯论。云何法。答寂灭涅盘。云何随法。答八支圣道。云何法随法行。答若于此中随义而行。所谓为求涅盘故修习八支圣道故名法随法行。能安住此名法随法行者。问何故涅盘独名为法。八支圣道名随法耶。答于诸法中涅盘胜故。生老病死不能侵故独得法名。八支圣道次彼顺彼如王大臣故名随法。故契经说一切法中涅盘最胜。有为法中圣道最胜。然舍利子赞学经中说言具寿法之随法。所谓离系。彼契经中。圣道名法。涅盘名随法。以先得圣道后证涅盘故。前经依胜劣次第显法随法。后经依证得次第显法随法。复次别解脱名法。别解脱律仪名随法。若于此中随义而行名法随法行。谓为求别解脱故受别解脱律仪。得已随护无有毁犯名法随法行。能安住此名法随法行者。复次身律仪语律仪命清净名法受此名随法。若于此中随义而行名法随法行。谓为求身语律仪命清净故受及受已随护名法随法行。能安住此名法随法行者。问身语律仪命清净即是别解脱律仪所摄何故重说耶。答前是不分别说今是分别说。前是总说今是别说。有说。前是律仪所摄妙行所摄非离律仪所摄。今是律仪所摄妙行所摄亦离律仪所摄。有说。前显示所发起。今显示能发起。前为护所发起故护能发起。今为护能发起故护所发起。有说。前为护果故随护于因。今为护因故随护于果。如因果能作所作亦尔。此中别解脱戒表及初念无表。是尸罗是律仪是妙行是般罗底木叉是般罗底木叉律仪是业是业道。此后无表是尸罗是律仪是妙行是般罗底木叉律仪。非般罗底木叉非初解脱。故是业非业道。究竟思不于此转故。如说具寿我今当说般罗底木叉。汝等谛听此中何法名般罗底木叉。为是尸罗。为是说戒者语。若是尸罗彼不可说。何故言我当说般罗底木叉。若是说戒者语。彼或善心说。或不善无记心说。毗柰耶说云何通。如说般罗底木叉是诸善法首上首前行。有说是尸罗。问尸罗不可说云何言我当说耶。答依展转因故名为说。如子孙法谓语能起名名能显义。有说。是说戒者语。问彼或善心说。或不善无记心说。云何言是诸善法首上首前行耶。答彼毗柰耶依不障因故作是说。谓说戒者随何心说。听者若能如说修行。皆能与彼一切功德作无障因。故言般罗底木叉为诸善法首上首等。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百八十二
定蕴第七中不还纳息第四之九

云何法轮乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如契经说世尊转法轮诸余世间沙门婆罗门天魔梵等皆无有能如法转者。契经虽作是说而不分别。云何法轮齐何当言转法轮。契经是此论所依根本。彼所不说者今应说之故作斯论。云何法轮。答八支圣道。若兼相应随转则五蕴性。此是法轮自性。是我是物是相是性是本性。已说自性所以今当说。问何故名法轮。答此

轮是法所成法为自性故名法轮。如世间轮金等所成金等为性名金等轮。此亦如是。有说。此轮于诸法性能简择极简择能觉悟极觉悟现观作证故名法轮。有说。此轮能净圣慧法眼故名法轮。有说。此轮能治非法轮故名法轮。非法轮者谓布剌拏等六师所转八邪支轮。问何故名轮轮是何义。答动转不住义是轮义。舍此趣彼义是轮义。能伏怨敌义是轮义。由斯等义故名为轮。如大四十法门经说。有二十善品二十不善品此名梵轮。乃至广说。问二十善品可尔。二十不善品云何名梵轮耶。答佛意不说彼为梵轮。但说于善不善品法有忍智转名为梵轮。问此何故名梵。答极寂静故离灾横故无罪累故不恼害故说名为梵。问何故名梵轮。答以梵世在初可得及具圣道故名梵轮。第二第三静虑非初可得亦不具圣道。第四静虑虽是佛身初得而不具圣道故不名轮。唯有梵世是初可得及亦具足故名梵轮。有说。修梵行者相续中可得故名梵轮。有说。对治非梵行故名为梵轮。有说。对治三界见所断非梵烦恼故名梵轮。有说。此因梵王劝请而转故名梵轮。有说。佛是大梵佛所宣说分别开示故名梵轮。有说。梵音演说故名梵轮。有说。唯梵世圣道能对治众多非梵法故名为梵轮。众多非梵法者谓三界见修所断烦恼。或不善无记烦恼。或有异熟无异熟烦恼。或生二果生一果烦恼。或无惭无愧相应。无惭无愧不相应烦恼。或有事无事烦恼。或忍所治智所治烦恼。如是等名众多非梵法。有说。唯梵世有多梵行果故名梵轮。多梵行果者谓四沙门果。上三静虑唯有二沙门果。无色唯有一沙门果。唯梵世中具有四果。或九遍知果。上三静虑唯有五遍知果。无色唯有二遍知果。唯梵世具有九遍知果。或八十九沙门果唯梵世具有非于上地。是故圣道说名梵轮。问何故唯说见道名法轮非余耶。答前说动转不住义是轮义。见道是速疾道不起期心道于动转不住。最为随顺故独名法轮。有说。前说舍此趣彼义是轮义。见道中舍苦现观趣集现观。乃至舍灭现观趣道现观。是故见道独名法轮。有说。以四事故名轮。一舍此。二趣彼。三未降伏者降伏。四已降伏者守护。见道中亦尔。舍此者舍苦现观。趣彼者趣集现观。未降伏者降伏即集现观。已降伏者守护即苦现观。乃至灭道说亦如是故名法轮。有说。回转义是轮义。犹如车轮周旋回转。如是见道忍智循环。谓忍后智现前智后忍复现前。法品类品循环亦尔故名法轮。有说。上下义是轮义。犹如车轮或上或下如是见道缘境上下。谓缘欲界已即缘有顶。缘有顶已复缘欲界。对治上下说亦如是故名法轮。有说。见道犹如辐毂辋法故说为轮。犹如车轮毂最居中辐依毂住辋摄于辐。如是见道苦集忍智如辐。灭忍灭智如毂。道忍道智如辋。遍缘道故。或有说者。苦集灭忍智如辐三谛如毂道谛如辋。或有说者。三谛忍智如辐道忍道智如辋四谛如毂。或有说者。正见正思惟正勤如辐正语业命如毂正念正定如辋。或有说者。正思惟正勤正念正定如辐正语业命如毂正见如辋。或有说者。唯正定如辋余如前说。有说。降伏四方义是轮义。如转轮王所有轮宝。降伏四洲所有怨敌。如是行者以见道轮降伏四谛所有烦恼故名法轮。有说。见所断烦恼名非法轮。能起八邪支故。见道是彼近对治故说名法轮。尊者妙音说曰。学八支道展转和合一时至他相续中转故名法轮。此八支道见道位胜是故见道独名法轮。齐何当言转法轮。答若时具寿阿若多憍阵那见法。问何故复作此论。答前虽显法轮自性而未显作用。今欲显之故作斯论。有说。为止摩诃僧只部说法轮语为自性。彼作是说一切佛语皆是法轮。若谓圣道是法轮者则菩提树下已转法轮。何故至婆罗疱斯方名转法轮耶。为止彼意显法轮体但是圣道非佛语性。若是佛语者则应菩提树边为商人说法已名转法轮。何故后至婆罗疱斯国乃言转法轮耶。故知尔时令他身中有圣道起方名转法轮。法轮圣道为体故。说齐阿若多憍阵那见法名佛转法轮。问若尔佛于菩提树下已名转法轮。何故于婆罗疱斯国乃言初转法轮耶。答转法轮有二种。一自相续中转。二令他相续中转。菩提树下是自转法轮。婆罗疱斯是令他转法轮。佛以饶益他为正事故。依令他转说初转法轮。有说。转法轮有二种。一共二不共。菩提树下所转法轮与二乘共自利法故。婆罗疱斯国所转法轮不与二乘共利他法故。依不共说故言彼处初转法轮。有说。与此相违名共不共依共说转。如共不共曾未曾亦尔。有说。若于转时胜独觉者乃言初转。谓诸独觉亦能自转。但不令他。唯佛亦能令他转故。有说。若于转时有人为证乃说初转。谓五苾刍证无我理方能为佛作证转法轮人。有说。婆罗疱斯所转法轮是佛昔日三无数劫所修苦行功劳之果故说初转。所以者何。佛若欲于过去佛所般涅盘者即得随意。所以经于三无数劫精勤修习百千苦行。于蕴处界求善巧者皆为饶益所化有情恒作是愿。若我证得无上菩提当为有情开甘露门。令皆解脱生死牢狱。故今所转正是昔日苦行之果。有说。若能降伏他身烦恼方名法轮正所作用。如王轮宝降伏他土非但降伏自所住宫。如来法轮亦复如是。依此说佛初转法轮。问若彼身中圣道生时即彼名为转法轮者。何故说佛转法轮耶。答依能转因故作是说。谓彼身中所有圣道世尊若不以言说手为其转者。则彼圣道无因得生。彼圣道生皆由佛力。是故说佛初转法轮。如转轮王未已轮宝置于左手右手转之。则诸天神亦不能转。要王转已彼能转之故说轮王能转非彼此亦如是。有说。依开觉缘故作是说。谓彼身中虽有圣道乃至若未以佛语光而照触者无由得生。彼圣道生皆是佛力是故说佛初转法轮。譬如池中嗢钵罗等种种莲花。乃至若未以日光而照触者则不开不敷不香。日光照时则开敷香此亦如是。有说。依除障缘故作是说。谓彼身中虽有圣道。若佛不以未曾有善巧名句文身除彼身中所有障者。则彼圣道无由得生。彼圣道生由佛除障。是故说佛初转法轮。有说。依资助缘故作是说。谓彼身中虽有圣道。若佛不以法水灌之则圣道芽无由得生。彼得生者由佛资助。是故说佛初转法轮。如仓中种子阙众缘故芽则不生。当知芽生由资助力。此亦如是。有说。依示导缘故作是说。谓彼身中虽有圣道。若无如来言说示导彼者则彼身中圣道不转。佛开示故彼圣道转。是故说佛初转法轮。如闇室中以灯昭了便见种种可取之物。此亦如是有说。二因二缘生于正见一闻他法音二如理作意。由闻他法音故说佛初转。由如理作意故说彼自转。有说。若人具足四法名多有所作。谓亲近善士听闻正法如理作意法随法行。由亲近善士听闻正法故说佛转法轮。由如理作意法随法行故说彼自转法轮。

问憍阵那住苦法智忍即应说佛初转法轮。何故乃至道类智时方名为转。答苦法智忍时虽得名转。而未究竟道类智时于转究竟。有说。道类智时三因缘具故说名转。一舍曾道二得未曾道三结断一味证。有说。道类智时五因缘具故名为转。一舍曾道二得未曾道三结断一味证四顿得八智五一时修十六行相。舍曾道者谓舍见道。得未曾道者谓得修道。结断一味证者谓集证三界见所断断。顿得八智者谓顿得四法智四类智。一时修十六行相者。谓一时修苦四行相乃至道四行相。有说。道类智时已断一切见所断烦恼。无事烦恼忍所治烦恼永害见邪性故。于尔时方说为转

。有说。此所言转依至果位可称可数。有相可说可得施设法补特伽罗而说非于先时不名为转。有说。此所言转约可命终受生处说。非于先时不名为转。

如契经说佛说此法门时。具寿憍阵那及八万诸天。远尘离垢于诸法中生净法眼。此中远尘者谓远随眠。离垢者谓离缠垢。于诸法中者谓于四圣谛中。生净法眼者谓见四圣谛净法眼生。问佛说此法门时五苾刍皆见法。何故但说憍阵那耶。答以憍阵那先见法故。谓憍阵那已入见道。余四犹在顺决择分善根位中。有说。世尊于彼有宿愿故以彼为首而转法轮是故偏说。由此佛告憍阵那言汝已解耶。彼言已解。第二第三亦复如是。因斯号彼为阿若多。问世尊何故三问彼耶。答彼憍阵那见圣谛已。世尊便起前后际智作是观察。为憍阵那所应受恶趣相续蕴界处多。为我过去三无数劫所经剎那腊缚牟呼栗多多耶。观已即见憍阵那所应受无间地狱相续蕴界处多。非我过去三无数劫所经剎那腊缚牟呼栗多多。见已便作是念我于三无数劫修无量百千难行苦行。今得无上正等菩提。但令憍阵那尔所无间地狱相续蕴界处住不生法中。设我即般涅盘于我劬劳已为果满况作余事以庆慰故三反问之。复次佛见从不可知本际以来。憍阵那起烦恼缚一切有情。一切有情亦起烦恼缚憍阵那。又见憍阵那于一切有情相续中受胎。一切有情于憍阵那相续中受胎。更相损害更相食啖说亦如是。如见前际见后际亦尔。佛见此已便作是念。我但令憍阵那一人于一切有情离如是事。于我三无数劫所修苦行便为果满。况更饶益无量有情欣慰情深是以三问。有说。为止诽谤是以三问。谓佛为菩萨时厌老病死出劫比罗伐窣堵城求无上智时。净饭王遣释种五人随逐给侍。一是母亲三是父亲。母亲二人执受欲得净。父亲三人执苦行得净。当于菩萨修苦行时。母亲二人心不忍可即便舍去。菩萨知后苦行非道舍而受食羹饭酥乳。以油涂身习处中行。父亲三人咸谓菩萨狂乱失志亦复舍去。于是二女所谓难陀难陀跋罗俱来给侍。尔时菩萨便作是念。若彼五人不舍我者岂令女人来相亲近。菩萨受食十六转乳糜已身力转增。从吉祥人边受取草已诣菩提树自敷草座结跏趺坐。立如是誓我今要当不起此座。降魔军众永断诸漏证取无上正等菩提。立此誓已寻时摧破三十六俱胝恶魔军众。以三十四心得阿耨多罗三藐三菩提。佛眼遍观一切世界谁应最初闻我正法我当为说。观已便知嗢达洛迦曷逻摩子应先闻我法。是时有天即白佛言。嗢达洛迦曷逻摩子昨日命过。有说七日。尔时世尊亦起智见知彼命过便伤叹言。彼失大利。若彼闻我所说法者当得正解。世尊复观除彼谁应初闻我法我当为说。观已便知頞逻荼迦。逻摩应先闻我法。天复白言頞逻荼迦逻摩命过来已经七日。有说昨日。尔时世尊亦起智见知彼命过而伤叹言。彼失大利若彼闻我所说法者当得正解。问佛初得阿耨多罗三藐三菩提时。何故不为二人说法。而令命过不得闻法将非教化失时耶。有说。世尊初成佛时未起为他说法心。又未以大悲缘有情界故。无化道失时之咎。尊者妙音说曰。佛初得无上菩提时爱重法故多日思念。尚不及起饮食之心。况能起心为他说法。复有说者。初成佛时未建立有情三聚差别。未知所应化导及非所应故无有失。有说彼时二人善根未熟未堪闻法。所以者何。佛成道已彼初一人若更经五十七日有余命者应堪闻法。有说。五十六日。有说四十九日。彼第二人若更经五十一日有余命者应堪闻法。有说。五十日有说。四十三日。由此非佛教化失时。世尊或时留自寿行待所化者如待苏跋达罗等。若能留他寿行无有是处。问佛何故伤叹耶。答佛先以彼二人为师习世俗定不得真法。今佛自证无上真法欲令彼知。又欲以己所证饶益于彼而彼命终是以伤叹。问前说彼若闻我法者当得正解依何位说得正解耶。有说。此说入正性离生位。有说。住顺决择分善根位。有说。起顺解脱分善根位。如是说者。乃至令彼除一切智增上慢。知唯佛世尊具一切智。尔时名得正解。世尊复观除彼二人谁复最初应闻我法我当为说。观已即知憍阵那等五人应先闻法。即作是念。彼皆是我父母亲族先来恭敬供养于我。今欲酬报为何所在。天即白言今在婆罗疱斯国仙人鹿苑。尔时世尊亦起智见知在彼处。便舍菩提树步涉而往婆罗疱斯。问佛具最胜神足何以步涉往耶。答敬重法故不以神足。然于行时足常去地如四指量。一一足迹皆有喜旋吉祥可爱。千辐轮相分明如画。身影所触乃至七日能令有情至其处者诸根安悦。渐次行到婆罗疱斯。尔时五人忽遥见佛遂共立制。彼憍答摩懈慢多求狂乱失志空无所获。而今复来欲相呼诱。我等宜各勿与言谈恭敬问讯。但敷一常座任其坐不。尔时世尊渐行近彼威德所逼。令舍本期不觉一时从座而起趁走迎逆合掌归命。于中或有改敷净座。或取佛衣或取佛钵。或有供水。或有洗足。俱白佛言唯愿就座。佛便作念如是痴人自立制约须臾还破。时佛就座安详而坐。威光奇特如妙高山。是时五人虽复恭敬而犹呼佛为具寿。或复称佛为乔答摩。佛即告言汝等勿呼如来为具寿亦勿称触姓名。若故尔者当于长夜获无义利受诸剧苦。所以者何。如来已证无上菩提安隐涅盘。度生老病死觉一切法性。救护一切为三界尊。成就无边功德法故。时五人言。具寿犹是昔乔答摩。身形所作不异往日。懈慢多求狂乱失志。舍于苦行受好饮食以油涂身皮肤充悦。虽知具寿自称证得无上菩提安隐涅盘谁当相信。而不许我称触名姓。世尊告曰。汝今观我面貌威光诸根容止岂与昔日同耶。五人答言。我观具寿实异于昔。佛言。我若不证法者岂得如是。汝应以此证知我得无上菩提。何故犹于如来而生不信。世尊于是渐渐化诱令其调伏。于日初分为二人说法教诫教授。令余三人入村乞食彼所乞食充足六人。于日后分为三人说法教诫教授。令余二人入村乞食。所乞饮食充足五人。世尊性离非时食故。如是教化经于三月。有说四月。令彼五人善根熟已。于迦栗底迦月白半八日如来为彼转正法轮。时憍阵那最初见法。佛便三问汝已解耶。此意问言汝今观我是懈慢多求狂乱失志不证无上菩提涅盘而诳汝耶。故三问解不。彼还三反答言已解此意。答言我今观佛实非懈慢多求。亦非狂乱失志。又实证得菩提涅盘而非诳我。我今为佛证人故三答已解。是故为止诽谤佛三问之。有说。为显本愿满足是以三问。其事云何。曾闻过去此贤劫中有王名羯利。时有仙人号为忍辱。住一林中勤修苦行。时羯利王除去男子。与内宫眷属作诸伎乐游戏林间纵意娱乐经久疲厌而便睡眠。内宫诸女为花果故游诸林间。遥见仙人于自所止端身静思便驰趣之。皆集其所到已顶礼围绕而坐。仙人即为说欲之过。所谓诸欲皆是不净臭秽之法。是可诃责是可厌患。谁有智者当习近之。诸姊皆应生厌舍离。王从睡觉不见诸女便作是念。将无有人诱夺去耶。即拔利剑处处求觅。乃见诸女在仙人边围绕而坐。生大嗔恚是何大鬼诱我诸女。即前问之汝是谁耶。答言我是仙人。复问在此作何事耶。答言修忍辱道。王作是念。此人见我嗔故便言我修忍辱。我今试之即复问言。汝得非想非非想处定耶。答言不得。次第责问乃至汝得初静虑耶。答言不得。王倍嗔忿语言。汝是未离欲人云何恣情观我诸女。复言我是修忍辱人。可伸一臂试能忍不。尔时仙人便伸一臂。

王以利剑斩之。如断藕根堕于地上。王复责问汝是何人。答言我是修忍辱人。时王复令伸余一臂即复斩之如前责问。仙人亦如前答我是修忍辱人。如是次斩两足复截两耳。又割其鼻一一责问答皆如前。令仙人身七分堕地作七疮已王心便止。仙人告言。王今何故自生疲厌。假使断我一切身分犹如芥子乃至微尘。我亦不生一念嗔忿。所言忍辱终无有二。复发是愿。如汝今日我实无辜。而断我身令成七分作七疮孔。我未来世。得阿耨多罗三藐三菩提时。以大悲心不待汝请最初令汝修七种道断七随眠。当知尔时忍辱仙人者即今世尊释迦牟尼是。羯利王者即今具寿憍陈那是。故憍陈那见圣谛已佛以神力除彼闇障。令其忆念过去世事。彼便自见为羯利王佛为仙人。自以利剑断佛七支作七疮孔。佛不嗔恨反以誓愿欲饶益之。故佛世尊三问解不。此意问言我岂违背昔愿。岂不如本誓愿已酬满耶。时憍陈那极怀耻愧合掌恭敬亦三答已解。此意答言实知世尊不违昔愿如本誓愿皆已酬满。我本愚痴作斯极恶。唯愿哀愍赦我重罪。是故为满本愿佛三问之。有说。世尊显己说法有善巧力故三问之。谓此意言我于三无数劫。修无量百千难行苦行。所证得法由巧说故令彼须臾即得悟解是故三问。有说。世尊令余四人闻生勇励速入见道故三问之。有说。世尊欲显善说法中师及弟子。于所证法审谛真实离增上慢。不同外道于未得法。起增上慢谓为已得。是以三问。问佛初转法轮时有八万诸天亦同见法。何故但说为憍陈那等五人转法轮耶。答此中但说正所为者。诸天因五人故得闻非正所为是以不说。有说。人先见法故偏说之。有说。人见现见天非现见。有说。佛与人趣身相威仪所作悉同天则不尔。有说。若于是处名为法灭即于是处名转法轮。谓虽天中有证甘露若人中无便名法灭。是故但说为人转法轮。有说。人中佛弟子有四众差别天中不尔。有说。佛转法轮以人为证不以天证。有说。人中有能转者及所为者是以说之。天中唯有所为无能转者是故不说。有说。人中能得种种殊胜功德。天中不尔。是故但说为人转法轮。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百八十三

定蕴第七中不还纳息第四之十

转法轮已地神唱声展转宣告乃至广说问会中亦有余天神众发声相告。何缘但说地神唱声。答由彼地神先发声故。问地神何故先发声耶。答以彼最近佛所住故。复次彼恒随佛而作卫故。谓从菩萨处胎初生踰城出家及修苦行乃至成佛转法轮时。恒随卫护令无留难。今见如来转法轮已欢喜踊跃。自庆先来所施功劳今得果满故先唱告。复次时会虽有余天神众而彼地神性轻躁故是以先唱。如今众中性轻躁者多喜高声彼亦如是。复次地神性多喜庆。见此希有极怀欢喜故先发声。复次此是近远次第法故。谓地神先唱。次虚空神。次四大王众天。如是展转经须臾顷声至梵世。问声是刹那性若此处生必此处灭。云何可说至梵世耶。答依展转义故作是说。谓地神唱已虚空神唱展转宣告乃至梵天如燃灯法展转增广有说。转法轮时无量天众皆悉来集既闻法已各还所住。宣告自部故说展转声至梵世。有说。彼时发声亦无决定先后但是说者叙述次第法应如是故作是说。地神先唱乃至广说。

如契经说转轮王出世时声至他化自在天。佛为憍陈那等转法轮时声至梵世。佛得阿耨多罗三藐三菩提时声至色究竟天。问何故如是三种差别。答转轮王出世时以十善法。教导有情。此法必于欲界天中受异熟果。六欲天众皆生欢喜我等眷属不久增多。是故轮王出世声至他化自在天。梵天王请佛转法轮彼闻佛转法轮深庆随喜。是故转法轮时声至梵世。净居天觉悟菩萨令踰城出家求无上智。彼闻菩萨得阿耨多罗三藐三菩提极怀喜慰。是故初成佛时声至色究竟天。复次转轮王是受欲者故出世时声极欲界不至离欲地。佛转法轮时于一众会有尊卑胜劣。此事唯至梵世。是故转法轮时声至梵天。唯有如来名声高远无所不至。是故佛得无上菩提时其声遍及所应至处。乃至色究竟天。设当有顶有情有耳识者声亦彻彼。所以者何。如来久修名称业故。复次诸有情类造作增长大名称业有上中下。下者如转轮王。中者如憍陈那等。上者谓佛。是故于彼声有近远。复次诸有情类造作增长净尊贵业有上中下。下者如转轮王中者如憍陈那等。上者谓佛。是故声至有近有远。尊者世友说曰。诸有情类恭敬赞叹父母师长。沙门婆罗门佛独觉。及佛弟子。身语意业有上中下。下者如转轮王。中者如憍陈那等。上者谓佛。是故声至三处不同。

问上地亦有声何故转法轮时声唯至梵世。答语表业声唯至彼故。复次语言行唯至彼地语言行者所谓寻伺。复次乃至彼地得有耳识非上地故。有说。唯至梵世得具起善染污无覆无记语有表声非上地故。复次唯至梵世得具起善染污无覆无记耳识现前非上地故。有说。若处有众生差别转法轮时声则至彼。复次若处作三千世界分齐者声至于彼。有说。梵世是世间有情所尊重处。是故转法轮时声但至彼。复有说者。上地诸天亦名为梵。是故转法轮时声至梵世者。不唯至初静虑地。

问佛所说法尽名法轮耶。答不也。唯令入见道者乃名法轮。问若尔闻佛说法入见道者多。何故不皆名法轮耶。答彼一切虽皆是法轮而最初最后得正解者说为法轮。初谓憍陈那等。后谓苏跋达罗。

问一切佛转法轮处为定不耶。若定者燃灯佛本事当云何通。如说然灯佛于灯光城喝利多罗山转正法轮。乃至广说。若不定者达摩苏部底所说颂云何通。如说。

应念过去佛　　于此迦尸宫

仙论施鹿林　　亦初转妙法

有说。应言转法轮处定问若尔燃灯佛本事当云何通。答此不必须通。所以者何。此非素怛缆毗柰耶阿毗达磨所说。但是传说诸传所说或然不然。若必欲通者应知过去灯光城即是今婆罗疱斯。过去喝利多罗山即是今仙人鹿苑。若作是说。佛转法轮处定者。彼说有四处定二处不定。四处定者谓菩提树处。转法轮处。天上来下处。现大神变处。二处不定者谓佛生处及般涅盘处。云何得知菩提树处定。答曾闻过去有转轮王。导从四兵飞空而过至菩提树上。其轮便止欲前不得。王遂惶恐作是思惟。我今将无欲失王位或命难耶。时菩提树神即白王曰。大王勿怪王不失

位亦无命难。王不见下菩提树耶。此中有金刚座一切菩萨皆于此座证得无上正等菩提。王欲过者可避此处从余道往。时王便下种种供养菩提树已从余道去。以是事故知菩提树处定。转法轮处定者如前所引法善现颂。复云何知天上来下处定。答曾闻佛去世后此处有难事起诸苾刍等并皆舍去。外道异学来居其中。后诸苾刍来索其处。语外道曰。此是我师天上来处可速避去。诸外道言。此是我等常所住处。因此二众大兴斗诤。近住城中长者居士诸官僚等来解其诤而不能得。乃至王自解之亦不能定。时诸苾刍告外道曰。今当与汝俱设诚言应属谁者当有瑞相。外道言尔。彼遂先请而空无验。苾刍即复作诚谛言。此处若是一切如来升三十三天为慈母说法经三月已下来处者当现瑞相。时彼住处大石柱上有石师子即便哮吼。外道惊恐即时舍去。从师子口复出众宝花鬘缠绕石柱皆悉周遍。时众观者叹未曾有。于是苾刍遂共居止。以是故知佛从天上来下处定。复云何知现大神变处定。答曾闻外道于六大城被佛追寻无所投迹。遂共聚集请与如来拂其神变。佛皆不许。后至室罗筏悉底城方始许可为现神变。无量外道归佛出家以此故知现大神变处定。有说。诸佛转法轮处不定。所以者何。若嗢达洛迦曷逻摩子。及颉逻茶迦罗摩不命终者。佛岂舍摩揭陀国往婆罗疱斯。故知但随应初闻法者所在即于彼处而转法轮。问若尔法善现颂当云何通。答此不必须通。所以者何。此非素怛缆毗柰耶阿毗达磨所说。但是文颂。夫造文颂或增或减。若必欲通者过去亦曾有佛于此初转法轮。非谓一切故非决定。若作是说。转法轮处不定者。彼说有三处定三处不定。三处定者谓菩提树处。天上来下处。现大神变处。三处不定者谓生处。转法轮处。般涅盘处。如所说佛于婆罗疱斯仙人论处施鹿林中。为憍阵那等转正法轮。问何故名婆罗疱斯。答此是河名去其不远造立王城。是故此城亦名婆罗疱斯。问何故名仙人论处。答若作是说。诸佛定于此处转法轮者。彼说佛是最胜仙人皆于此处初转法轮故名仙人论处。若作是说。诸佛非定于此转法轮者。彼说应言仙人住处。谓佛出世时有佛大仙及圣弟子仙众所住。佛不出世时有独觉仙所住。若无独觉时有世俗五通仙住。以此处恒有诸仙已住今住当住故名仙人住处。有说。应言仙人堕处。昔有五百仙人飞行空中至此遇退因缘一时堕落。问何故名施鹿林。答恒有诸鹿游止此林故名鹿林。昔有国王名梵达多。以此林施与群鹿故名施鹿林。如羯兰铎迦长者。于王舍城竹林园中穿一池以施羯兰铎迦鸟。令其游戏因名施羯兰铎迦池。此亦如是故名施鹿林。

云何正法。答无漏根力觉支道支。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如伽他说。

三世三佛陀　　能破诸愁毒
彼皆重正法　　恒住于法性

又契经说。有二补特伽罗能住持正法。谓说者行者。毗柰耶说我之正法应住千岁。或复过此由度女人出家便减五百。世尊虽于处处说正法言。而不分别。云何正法。契经是此论所依根本。彼所未说者今应说之故作斯论。问有漏根力道支是正法不。若是者。此中何故不说。若非者何故无漏是正法有漏非耶。有说。彼亦是正法。问此中何故不说。答应说而不说者当知此义有余。复次有漏根等是无漏加行。若说根本则已摄加行故不别说。复次有漏根等是无漏加行故亦名无漏。是故已摄在前所说中。有说。有漏根等非是正法。问何故无漏是正法有漏非耶。答以有漏法有过患故。要无过患乃名正法。复次是清净是可称赞名为正法。有漏法与此相违故非正法。复次正法者能永出生死得般涅盘。有漏不尔故不名正法。问念住正断神足为亦是正法不。若是者此中何故不说。若非者何故根力觉支道支是正法念住等非耶。答彼亦是正法。问若尔此中何故不说。答应说而不说者当知此义有余。复次若说根等则于此文随顺念住等非顺此文是故不说。复次念住正断神足皆亦摄在此所说中。谓四念住即慧根慧力择法觉支正见所摄。四正断即精进根精进力精进觉支正勤所摄。四神足即定根定力定觉支正定所摄。

齐何当言正法住。答若时行法者住。齐何当言正法灭。答若时行法者灭。问何故复作此论。答为欲分别契经义故。如契经说。迦叶波当知如来所觉所说法毗柰耶。非地界水界火界风界所能灭没。然有一类补特伽罗当出于世。恶欲恶行成就恶法非法说法法说非法。非毗柰耶说毗柰耶。于毗柰耶说非毗柰耶。彼能灭我三无数劫所集正法令无有余。契经虽作是说而不分别。齐何当言正法住。齐何当言正法灭。彼经是此论所依根本。彼所不分别者今应分别故作斯论。此中有二种正法。一世俗正法。二胜义正法。世俗正法谓名句文身。即素怛缆毗柰耶阿毗达磨。胜义正法谓圣道即无漏根力觉支道支。行法者亦有二种。一持教法。二持证法。持教法者谓读诵解说素怛缆等。持证法者谓能修证无漏圣道。若持教者相续不灭能令世俗正法久住。若持证者相续不灭能令胜义正法久住。彼若灭时正法则灭。故契经说我之正法不依墙壁柱等而住。但依行法有情相续而住。问何故世尊不决定说法住时分耶。答欲显正法随行法者住久近故。谓行法者若行正行恒如佛在世时。及如灭度未久时者则佛正法常住于世无有灭没。若无如是行正法者则彼正法速疾灭没。如佛告阿难陀言。于我善说法毗柰耶中。若当不度女人出家者我之正法应住千岁。或复过此。由度女人出家故令我正法减五百岁。问若正法住犹满千年何故世尊作如是说。答此依解脱坚固密意而说。谓若不度女人出家应经千岁解脱坚固。而今后五百岁唯有戒闻等持坚固非解脱者。皆是度女人出家之过失耳。有余师说。此依若不行八尊重法密意而说。谓若度女人出家不令行八尊重法者则佛正法应减五百岁住。由佛令彼行八尊重法故正法住世还满千岁。

问如来正法云何灭耶。答如来正法将欲灭时此赡部洲当有三王出世。一王有法。二王无法。其有法者生在东方威德慈仁伏五印度。其无法者生在达絮篾戾车中。性皆顽嚣憎贱佛法相与合纵。从西侵食渐入印度转至东方。志与佛法为大衰损。随所到处破窣堵波坏僧伽蓝。杀苾刍众多闻持戒无得免者。烧灭经典无有遗余。时东方王闻彼达絮篾戾车王侵食印度渐至东方。乃率兵士与之交战。彼王军众即时退走擒获二王皆断其命。寻时遣使遍诸方维召命一切沙门释子。请都集会住我国中。我当尽形供给奉施衣服饮食卧具汤药。及余所须令无乏短。于是一切赡部洲中所有苾刍皆来集会憍饷弥国。时王日日设五年会种种供养。然诸苾刍由多得利养故。及由多有先为活命而出家故。不能精勤读诵经典。不乐独处静虑思惟。昼则群聚谈说世事扰动喧杂。夜则疲怠耽着睡眠无所觉察。由此于佛所有教诫。皆悉慢缓而不遵行。是时赡部洲中唯有二行

法者。一是阿罗汉名苏剌多。一是三藏名室史迦。亦名般株。而为众首。即于是日正法将灭。日初分时憍饷弥城中王为上首。五百净信长者。同时造立五百僧伽蓝。以彼先闻法将灭故举手议言。佛涅盘时以法付嘱二部弟子。一者在家二者出家。勿谓今由在家弟子。不能给施诸出家人。令乏短故正法灭没。但由仁等出家弟子无正行故令正法灭。有说。如待客法初及后时皆设丰膳。如是正法初出现时及后将灭。皆致丰厚资缘供养。有说。彼作是念乃至佛法未灭世间犹有无量福田。佛法若灭世间但有有量福田。我等幸因佛法未灭。当共及时作所应作。有说。释迦为菩萨时见过去佛或由资缘阙故。或由遭疾疫故令正法灭。即时发愿。愿我成佛勿由此事令法灭尽。故法虽灭而资缘丰厚住处增广。是夜僧伽蓝内为布洒陀故。无量苾刍皆共聚集。时悦众者请众首三藏室史迦为众说般罗底木叉三藏许之而欲略说。时阿罗汉苏剌多从座而起。偏袒一肩顶礼三藏合掌白言。唯愿上座为众广说三藏。答言。于此众中谁能具行般罗底木叉戒而请我广说。阿罗汉曰。如佛在世诸苾刍等。于诸学处所行边际我皆能行。若此名为能具行者愿为广说。作是语时三藏弟子生大嗔恚即叱之言。是何苾刍。故于众前违反我师不受教诲。寻共害彼阿罗汉命。胜义正法从斯灭没。时有敬重彼阿罗汉天龙药叉。兴大嗔忿杀彼三藏。有说。即彼阿罗汉弟子为报仇故害三藏命。有说。王闻彼阿罗汉无辜被杀追恋。懊恼而杀三藏。世俗正法从斯灭没。尔时世间胜义世俗二种正法皆灭没。已经七昼夜天地冥闇而其世间犹故未知正法已灭。所以者何。由佛往昔为菩萨时好掩他恶。亦不举他所隐覆事。由此业故法灭七日无有知者。过七日已大地震动殒星雨火烧诸方维。空中天鼓发声振吼甚可怖畏。天魔眷属生大欢喜。于虚空中张大白盖。空中复有大声唱言。释迦大仙所有正法从今永灭。更无能入正性离生。妙甘露门于斯永闭。大苦黑闇遍满世间。更无救护将导之者。有作是说。尔时一切律仪羯磨结界皆舍。如是说者从此以后更无结界羯磨受戒。然先所有今时不舍。或有诸佛未般涅盘正法便灭。或有诸佛般涅盘后经于七日正法便灭。然我世尊释迦牟尼般涅盘后乃至千岁正法方灭。彼未般涅盘及般涅盘已经于七日正法灭者。依更无有入正性离生说名为灭。释迦如来正法灭者依甘露界断说名为灭。虽天中犹有甘露界在。然依人中灭故名灭。问何故过去诸佛有未般涅盘正法即灭。有于般涅盘后七日即灭。今释迦佛千岁方灭耶。答过去诸佛寿量长远。于彼正教所应作者佛在世时多已究竟故法速灭。今世尊释迦牟尼出百年时寿量短促。正教所作虽佛涅盘多未究竟。乃至千岁于中有种善根者。有成熟者有解脱者。是故经于多时正法方灭。有说。过去诸佛所有弟子爱重奢摩他非毗钵舍那。由重奢摩他故恒住寂止。不乐传说契经等十二分教故法速灭。今世尊弟子爱重毗钵舍那非奢摩他。由重毗钵舍那故。多住观察皆乐传授契经等十二分教。是故正法多时乃灭。问正法灭已无得圣者耶。答亦有从预流果得一来果。从一来果得不还果。从不还果得阿罗汉果。而无从顺决择分入正性离生者。唯由此故名正法灭。

若初入无漏初静虑乃至广说。问何故作此论。答欲止他宗显己义故。谓或有说。无未来修。或有说。圣道是无为。或有说。圣道是一。为止彼意显有未来修。亦显圣道是有为而非是一。故作斯论。若无未来修者则功德法无增益义。佛尽智时应不具一切智。若圣道是无为者便不可修。以无为法非所修故。若圣道是一者则无三世差别。经不应说有三世佛等。问若圣道是有为而非一者。何故经说我证得旧道唯一无二。答由五因缘故作是说。谓加行相似行相相似等广说如智蕴。若初入无漏初静虑。由得此故得诸余无漏心心所法彼何世摄。答未来。若初入乃至无漏无所有处。由得此故得诸余无漏心心所法彼何世摄。答未来。此中初者有四种。一入正性离生初。二得果初。三离染初。四转根初。广说如智蕴。未来生时说名为得。若至现在名为已得。故今得者是说生时。

诸生何世摄乃至广说。问何故作此论。答欲止他宗显己义故。谓譬喻者说有为法但有二时。一未生时。二已生时。除此更无正生正灭。今显实有正生正灭时故作斯论。复次为止拨无去来世执现在是无为法。今说未来有生现在有灭故。即显去来非无而现在是有为故作斯论。复次为止执有为法唯转变隐显而体无生灭。今说未来生现在灭。故即显有为法非但转变而实有生灭故作斯论。诸生何世摄。答未来。诸灭何世摄。答现在。以未来名正生。现在名正灭。现在名已生。过去名已灭故。

定蕴第七中一行纳息第五之一

三三摩地谓空无愿无相乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如契经说有三三摩地。所谓空无愿无相。契经虽作是说而不分别。若成就空彼无愿耶。如是等。彼经是此论所依根本。彼所不说者今应说之故作斯论。复次为止拨无不成就性。说成就性但是假有。欲显成就不成就性俱是实有故作斯论。复次为止拨无去来二世。执现在是无为法。显有二世现是有为故作斯论。

若成就空彼无愿耶。答如是。设成就无愿彼空耶。答如是。以此三三摩地俱时得故。同对治故。俱时得者谓若依空三摩地入正性离生苦现观四心顷亦得无愿。若依无愿三摩地入正性离生苦现观四心顷亦得空及于修道。无学道中若得一必具二。同对治者。谓彼俱能对治见苦所断烦恼及修所断。虽于见道集现观四心顷。道现观三心顷时得无愿非空。而先于不成就得成就时。必俱得故恒俱成就若成就空彼无相耶。答若得此中得谓已得。即灭法智忍已生此后恒成就无相。设成就无相彼空耶。答如是。以成就无相时必先得空故。若成就无愿彼无相耶。答若得。设成就无相彼无愿耶。答如是此如以空对无相说。

若成就过去空彼未来耶。答如是。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生。苦现观三心顷集灭现观各四心顷。道现观三心顷及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱阿罗汉练根作不动。彼空三摩地已起灭不失。设成就未来空彼过去耶。答若已灭不失则成就。若未已灭设已灭而失则不成就。问此说在何位。答若已灭不失则成就者。此说即前所说诸位。若未已灭设已灭而失则不成就者。此说若依空三摩地入正性离生苦现观一心顷。若依无愿三摩地入正性离生。苦集灭现观各四心顷。道现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练

根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地未已起灭。已起灭者由得果转根故失。若成就过去空彼现在耶。答若现在前谓不起无愿。或无相或有漏心亦非无心故言若现在前。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生苦现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地已起灭不失。及现在前。设成就现在空彼过去耶。答若已灭不失则成就。若未已灭设已灭而失则不成就。问此说在何位。答若已灭不失则成就者。此说即前所说诸位。若未已灭设已灭而失则不成就者。此说依空三摩地入正性离生苦现观一心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地现在前。而未已灭先已灭者。由得果转根故失。若成就未来空彼现在耶。答若现在前。谓不起无愿或无相或有漏心亦非无心故。言若现在前。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生苦现观四心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地现在前。设成就现在空彼未来耶。答如是。问此说在何位。答此说即前所说诸位。

若成就过去空彼未来现在耶。答未来成就现在。若现在前。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生苦现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。若时解脱练根作不动。空三摩地已起灭不失亦现在前。设成就未来现在空彼过去耶。答若已灭不失则成就。若未已灭设已灭而失则不成就。问此说在何位。答若已灭不失则成就者。此说即前所说诸位。若未已灭设已灭而失则不成就者。如前现在对过去说。若成就未来空彼过去现在耶。答有成就未来空非过去现在。有及过去非现在。有及现在非过去。有及过去现在成就未来空非过去现在者。谓已得空未已灭。设已灭而失不现在前。问此说在何位。答此说依无愿三摩地入正性离生苦集灭现观各四心顷。道现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。若时解脱练根作不动。空三摩地未已起灭。先已起灭者由得果转根故失亦不现在前。及过去非现在者。谓空已灭不失不现在前。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生集灭现观各四心顷。道现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。若时解脱练根作不动。空三摩地已起灭不失不现在前。及现在非过去者。谓空现在前未已灭设已灭而失。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生苦现观一心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地未已起灭先已起灭者。由得果转根故失而现在前。及过去现在者。谓空已灭不失现在前。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生苦现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地已起灭不失亦现在前。设成就过去现在空彼未来耶。答如是。此谓即前所说诸位。诸成就过去现在必成就未来故。若成就现在空彼过去未来耶。答未来成就过去。若已灭不失则成就。若未已灭设已灭而失则不成就未来成就者。如前现在对未来说。过去若已灭不失等者如前现在对过去说。设成就过去未来空彼现在耶。答现在前此如前未来对现在说。差别者此中必成就过去。如空历作六句应知无愿无相亦尔。随其所应尽当知。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百八十四

定蕴第七中一行纳息第五之二

若成就过去空彼过去无愿耶。答若已灭不失则成就。若未已灭设已灭而失则不成就。问此说在何位。答若已灭不失则成就者。此说依空三摩地入正性离生集现观三心顷。灭现观四心顷道现观三心顷。及得预流果阿罗汉果。时解脱练根作不动。空三摩地已起已灭。若得一来果不还果信胜解练根作见至。空无愿三摩地已起已灭。若未已灭设已灭而失则不成就者。此说依空三摩地入正性离生苦现观三心顷。集现观一心顷。及得一来果不还果。信胜解练根作见至。空三摩地已起灭不失。无愿三摩地未已起灭。先已起灭者。由得果转根故失。设成就过去无愿彼过去空耶。答若已灭不失则成就。若未已灭设已灭而失则不成就。问此说在何位。答若已灭不失则成就者。此位如答次前问说。若未已灭设已灭而失则不成就者。此说依无愿三摩地入正性离生苦现观三心顷。集灭现观各四心顷。道现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。无愿三摩地已起灭不失。空三摩地未已起灭。先已起灭者由得果转根故失。若成就过去空彼未来无愿耶。答如是。此二决定俱时得故。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生苦现观三心顷。集灭现观各四心顷。道现观三心顷。若得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地已起灭不失。设成就未来无愿彼过去空耶。答若已灭不失则成就。若未已灭设已灭而失则不成就。问此说在何位。答若已灭不失则成就者。此说即前所说诸位。若未已灭设已灭而失则不成就者。此说若依空三摩地入正性离生苦现观一心顷。若依无愿三摩地入正性离生苦集灭现观各四心顷。道现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地未已起灭先已起灭者。由得果转根故失。若成就过去空彼现在无愿耶。答若现在前。谓若不起空或无相或有漏心亦非无心故言若现在前。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生集现观四心顷。道现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地已起灭不失无愿现在前。设成就现在无愿彼过去空耶。答若已灭不失则成就。若未已灭设已灭而失则不成就。问此说在何位。答若已灭不失则成就者。此说即前所说诸位。若未已灭设已灭而失则不成就者。此说依无愿三摩地入正性离生苦集现观各四心顷。道现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地未已起灭先已起灭者。由得果转根故失无愿现在前。若成就过去空彼过去现在无愿耶。答有成就过去空非过去现在无愿。有及过去非现在。有及现在非过去。有及过去现在。成就过去空非过去现在无愿者。谓空已灭不失无愿未已灭。设已灭而失不现在前。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生苦现观三心顷。及得一来果不还果。信胜解练根作见至。空三摩地已起灭不失无愿未已起灭先已起灭者。由得果。转根故失亦不现在前。及过去非现在者。谓空无愿已灭不失无愿不现在前。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生灭现观四心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空无愿三摩地已起灭不失。无愿不现在前。及现在非过去者。谓空已灭不失无愿现在前。未已灭设已灭而失。问此说在何位。答此说若依空三摩地入正性离生集现观一心顷。及得一来果不还果。信胜解练根作见至。空三摩地已起灭不失。无愿未已起

灭先已起灭者。由得果转根故失而现在前。及过去现在者。谓空无愿已灭不失无愿现在前。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生集道现观各三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空无愿三摩地已起灭不失无愿现在前。设成就过去现在无愿彼过去空耶。答若已灭不失则成就。若未已灭设已灭而失则不成就。问此说在何位。答若已灭不失则成就者。此说即前所说诸位。若未已灭设已灭而失则不成就者。此说依无愿三摩地入正性离生苦现观三心顷集现观四心顷。道现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。无愿三摩地已起灭不失。空三摩地未已起灭。先已起灭者由得果转根故失无愿现在前。若成就过去空彼未来现在无愿耶。答未来成就现在。若现在前。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生集现观四心顷。道现观三心顷及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地已起灭不失无愿现在前。设成就未来现在无愿彼过去空耶。答若已灭不失则成就。若未已灭设已灭而失则不成就。问此说在何位。答若已灭不失则成就者。此说即前所说诸位。若未已灭设已灭而失则不成就者。此说依无愿三摩地入正性离生苦集现观各四心顷。道现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地未已起灭先已起灭者。由得果转根故失无愿现在前。若成就过去空彼过去未来无愿耶。答未来成就过去。若已灭不失则成就。若未已灭设已灭而失则不成就。问此说在何位。答未来成就过去。若已灭不失则成就者。此说依空三摩地入正性离生集现观三心顷。灭现观四心顷。道现观三心顷。及得预流果阿罗汉果。时解脱练根作不动。空三摩地已起灭不失。若得一来果不还果。信胜解练根作见至。空无愿三摩地已起灭不失。若未已起灭。设已起灭而失则不成就者。此说依空三摩地入正性离生苦现观三心顷。集现观一心顷。及得一来果不还果。信胜解练根作见至。空三摩地已起灭不失。无愿未已起灭先已起灭者由得果转根故失。设成就过去未来无愿彼过去空耶。答若已灭不失则成就。若未已灭设已灭而失则不成就。问此说在何位。答若已灭不失则成就者。此位如答次前问说。若未已灭设已灭而失则不成就者。此说依无愿三摩地入正性离生苦现观三心顷。集灭现观各四心顷。道现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。无愿三摩地已起灭不失。空未已起灭先已起灭者。由得果转根故失。若成就过去空彼过去未来现在无愿耶。答有成就过去空及未来无愿非过去现在。有及未来现在非过去。有及过去未来非现在。有及过去未来现在。成就过去空及未来无愿。非过去现在者。谓空已灭不失无愿未已灭设已灭而失不现在前。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生苦现观三心顷。及得一来果不还果。信胜解练根作见至。空三摩地已起灭不失。无愿未已起灭先已起灭者。由得果转根故失亦不现在前。及未来现在非过去者。谓空已灭不失无愿现在前。非已灭设已灭而失。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生集现观一心顷。及得一来果不还果。信胜解练根作见至。空三摩地已起灭不失。无愿未已起灭先已起灭者。由得果转根故失。而现在前及过去未来非现在者。谓空无愿已灭不失无愿不现在前。问此说在何位。答此说若依空三摩地入正性离生灭现观四心顷。及得预流果阿罗汉果。时解脱练根作不动。空三摩地已起灭不失。无愿不现在前。若得一来果不还果。信胜解练根作见至。空无愿三摩地已起灭不失。无愿不现在前。及过去未来现在者。谓空无愿已灭不失。无愿现在前。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生集道现观各三心顷。及得预流果阿罗汉果。时解脱练根作不动。空三摩地已起灭不失。无愿现在前。若得一来果不还果。信胜解练根作见至。空无愿已起灭不失。无愿现在前。设成就过去未来现在无愿彼过去空耶。答若已灭不失则成就。若未已灭设已灭而失则不成就。问此说在何位。答若已灭不失则成就者。此说即前所说诸位。若未已灭设已灭而失则不成就者。此说若依无愿三摩地入正性离生苦现观三心顷。集现观四心顷。道现观三心顷。及得预流乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。无愿已起灭不失。空未已起灭先已起灭者。由得果转根故失无愿现在前。

若成就过去空彼过去无相耶。答若已灭。不失则成就。若未已灭设已灭而失则不成就。问此说在何位。答若已灭不失则成就者。此说依空三摩地入正性离生灭道现观各三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空无相已起灭不失。若未已灭设已灭而失则不成就者。此说依空三摩地入正性离生苦现观三心顷。集现观四心顷。灭现观一心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地已起灭不失。无相未已起灭先已起灭者。由得果转根故失。设成就过去无相彼过去空耶。答若已灭不失则成就。若未已灭设已灭而失则不成就。问此说在何位。答若已灭不失则成就者。此位如答次前问说。若未已灭设已灭而失则不成就者。此说依无愿三摩地入正性离生灭道现观各三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地已起灭不失。无相已起灭不失。空未已起灭失已起灭者。由得果转根故失。若成就过去空彼未来无相耶。答若得此谓已得名得即灭法智忍已生。问此说齐何位。答此说依空三摩地入正性离生灭现观四心顷道现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地已起灭不失。设成就未来无相彼过去空耶。答若已灭不失则成就。若未已灭设已。灭而失则不成就。问此说在何位。答若已灭不失则成就者。此说即前所说诸位。若未已灭设已灭而失则不成就者。此说依无愿三摩地入正性离生灭现观四心顷。道现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地未已起灭。先已起灭者由得果转根故失。若成就过去空彼现在无相耶。答若现在前谓不起空。或无愿或有漏心亦非无心故。言若现在前。问此说在何位。答此说若依空三摩地入正性离生灭现观四心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地已起灭不失。无相现在前。设成就现在无相彼过去空耶。答若已灭不失则成就。若未已灭设已灭而失则不成就。问此说在何位。答已灭不失则成就者。此说即前所说诸位。若未已灭设已灭而失则不成就者。此设若依无愿三摩地入正性离生灭现观四心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地未已起灭。先已起灭者。由得果转根故失无相现在前。若成就过去空彼过去现在无相耶。答有成就过去空非过去现在无相。有及过去非现在。有及现在非过去有及过去现在成就过去空。非过去现在无相者。谓空已灭不失无相未已灭设已灭而失不现在前。问此说在何位。答此说依空三摩

地入正性离生苦现观三心顷。集现观四心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地已起灭不失。无相未已起灭。先已起灭者。由得果转根故失亦不现在前。及过去非现在者。谓空无相已灭不失无相不现在前。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生道现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空无相已起灭不失。无相不现在前。及现在非过去者谓空已灭不失无相现在前。未已灭设已灭而失。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生灭现观一心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地已起灭不失。无相未已起灭。先已起灭者。由得果转根故失无相现在前。及过去现在者谓空无相已灭不失无相现在前。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生灭现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空无相已起灭不失无相现在前。设成就过去现在无相彼过去空耶。答若已灭不失则成就。若未已灭设已灭而失则不成就。问此说在何位。答若已灭不失则成就者。此说即前所说诸位。若未已灭设已灭而失则不成就者。此说依无愿三摩地入正性离生灭现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地未已起灭。先已起灭者由得果转根故失。无相已起灭不失亦现在前。若成就过去空彼未来现在无相耶。答有成就过去空非未来现在无相。有及未来非现在。有及未来现在。成就过去空非未来现在。无相者。谓空已灭不失未得无相。与已得相违说名未得。即灭法智忍未已生时。问此说齐何位。答此说依空三摩地入正性离生苦现观三心顷。集现观四心顷非余位。以彼必成就未来无相故。及未来非现在者。谓空已灭不失。已得无相不现在前。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生。道现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地已起灭不失。无相不现在前。及未来现在者。谓空已灭不失无相现在前。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生灭现观四心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地已起灭不失。无相现在前。但成就现在必成就未来故不别说。设成就未来现在无相彼过去空耶。答若已灭不失则成就。若未已灭设已灭而失则不成就。问此说在何位。答若已灭不失则成就者此说即前所说诸位。若未已灭设已灭而失则不成就者。此说依无愿三摩地入正性离生灭现观四心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地未已起灭。先已起灭者由得果转根故失。无相现在前。若成就过去空彼过去未来无相耶。答有成就过去空非过去未来无相。有及未来非过去。有及过去未来成就过去空。非过去未来无相者。谓空已灭不失未得无相。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生苦现观三心顷。集现观四心顷。及未来非过去者谓空已灭不失。已得无相未已灭设已灭而失。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生灭现观一心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地已起灭不失。无相未已起灭先已起者由得果转根故失。及过去未来者谓空无相已灭不失。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生灭道现观各三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空无相已起灭不失。设成就过去未来无相彼过去空耶。答若已灭不失则成就。若未已灭设已灭而失则不成就。问此说在何位。答若已灭不失则成就者。此说即前所说诸位。若未已灭设已灭而失则不成就者。此说依无愿三摩地入正性离生灭道现观各三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。无相已起灭不失。空未已起灭先已起灭者由得果转根故失。若成就过去空彼过去未来现在无相耶。答有成就过去空非过去未来现在无相。有及未来非过去现在。有及未来现在非过去。有及过去未来非现在。有及过去未来现在。成就过去空。非过去未来现在无相者。谓空已灭不失未得无相。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生苦现观三心顷。集现观四心顷。及未来非过去现在者。谓空已灭不失已得无相未已灭。设已灭而失不现在前。问此说在何位。答此说若得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地已起灭不失。无相三摩地未已起灭。先已起灭者由得果转根故失。亦不现在前。及未来现在非过去者。谓空已灭不失。无相现在前未已灭设已灭而失。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生灭现观一心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地已起灭不失。无相未已起灭先已起灭者。由得果转根故失而现在前。及过去未来非现在者。谓空无相已灭不失无相不现在前。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生道现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空无相已起灭不失。无相不现在前。及过去未来现在者。谓空无相已灭不失。无相现在前。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生灭现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空无相已起灭不失。无相现在前。设成就过去未来现在无相彼过去空耶。答若已灭不失则成就。若未已灭设已灭而失则不成就。问此说在何位。答若已灭不失则成就者。此说即前所说诸位。若未已灭。设已灭而失则不成就者。此说若依无愿三摩地入正性离生灭现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。无相已起灭不失亦现在前。空未已起灭先已起灭者。由得果练根故失。如空对无相作七句。应知无愿对无相亦尔。随其所应尽当知。如小七应知大七亦尔。差别者以二对一。如以过去空无愿对过去无相有七。有说。此是大七种性故不应言对过去无相。所以者何。此但是一句故应作是说。如以过去空无愿对无相有七。以此中具有七句故。有说。此中不应言有七。所以者何。此但是大七种性故。应作是说。如以过去空无愿对过去无相。次对未来。次对现在。次对过去现在。次对未来现在。次对过去未来。后对过去未来现在。

无相有七以此中有一七句问。一七句答故。有说。此中所说显于初句即有七句。所以者何。此中有七七句问七七句答。故如以过去空无愿对过去无相作初句。次对未来。次对现在。次对过去现在。次对未来现在。次对过去未来。后对过去未来现在。次对现在乃至后对过去无相为第七句。复以过去空无愿对现在无相作初句。次对过去乃至后对未来无相为第七句。复以过去空无愿对过去现在无相作初句。次对未来现在。乃至后对现在无相为第七句。复以过去空无愿对未来现在无相作初句。次对过去未来。乃至后对过去现在无相为第七句。复以过去空无愿对过去未来无相作初句。次对过去未来现在。

乃至后对未来现在无相为第七句。复以过去空无愿。对过去未来现在无相作初句。次对过去乃至后对过去未来无相为第七句。若作是说则唐捐其功于文无益于义无益。亦不成七七句。若欲于文有益于义有益亦成七七句者。应作是说。如以过去空无愿对过去无相作初句。次对未来。次对现在。次对过去现在。次对未来现在。次对过去未来。后对过去未来现在无相为第七句。复以未来空无愿对未来无相作初句。次对现在乃至后对过去无相为第七句。复以现在空无愿对现在无相作初句。次对过去现在乃至后对未来无相为第七句。复以过去现在空无愿对过去现在无相作初句。次对未来现在乃至后对现在无相为第七句。复以未来现在空无愿对未来现在无相作初句。次对过去未来乃至后对过去现在无相为第七句。复以过去未来空无愿对过去未来无相作初句。次对过去未来现在乃至后对未来现在无相为第七句。复以过去未来现在空无愿。对过去未来现在无相作初句。次对过去乃至后对过去未来无相为第七七句。若作是说则于文有益于义有益成七七句。应知诸七义则如是。问此中一行历六小七大七何差别。答名即差别。此名一行乃至此名大七。复次以一行道理为问名一行。以六句为问名历六。以七句为问以一问一名小七。以七句为问以二问一名大七。复次问不相似法不以世定名一行。问相似法以世定名历六。问不相似法以世定。以一问一名小七。问不相似法以世定以二问一名大七。一行历六小七大七是谓差别。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百八十五

定蕴第七中一行纳息第五之三

若修空彼无愿耶。乃至广说。问何故作此论。答为止拨无去来二世。及说无未来修者意。欲显有去来世亦有未来修故作斯论。修有四种。一得修。二习修。三对治修。四除遣修。此中依二修作论。谓得修习修。若修空彼无愿耶。设修无愿彼空耶。答应作四句。有修空非无愿。谓已得空现在前。此是佛或独觉声闻为现法乐住等故。起已得空三摩地现在前。尔时彼势力尚不及自类无间刹那。况能修余未来功德。然现前位即是修习。有修无愿非空。谓已得无愿现在前。若未得无愿现在前不修空。已得无愿现在前者。如前释。未得无愿现在前不修空者。谓见道中集现观四心顷。道现观三心顷。以见道中对治决定及是不共对治故。不异谛修有俱修。谓未得空现在前。若未得无愿现在前修空。若未得无相及未得世俗智现在前修空。无愿未得空现在前者。谓依空三摩地入正性离生苦现观四心顷。若依空三摩地离欲界乃至无所有处染。或以空为加行彼一切加行无间解脱道。及离非想非非想处染。除最后解脱道。若依空三摩地信胜解练根作见至。或以空为加行彼加行无间解脱道。及时解脱练根作不动。除最后解脱道。若依空三摩地杂修静虑初后心顷。若依空三摩地起念住无色解脱义辩二无碍解。有说。唯义无碍解于如是时未得空现在前。亦修无愿未得无愿现在前。修空者谓依无愿三摩地入正性离生。苦现观四心顷道类智时。若依无愿离欲界乃至非想非非想处染。或无愿为加行。彼一切加行无间解脱道。若依无愿信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。或无愿为加行。彼一切加行无间解脱道。若依无愿杂修静虑初后心顷。若起无漏他心智通。若依无愿起念住无色解脱义辩二无碍解。于如是时未得无愿现在前亦修空未得无相现在前。修空无愿者见道中无于修道无学道中。若依无相离欲界乃至无所有处染。或无相为加行彼一切加行无间解脱道。及离非想非非想处染。除最后解脱道。若依无相信胜解练根作见至。或无相为加行彼一切加行无间解脱道及时解脱练根作不动。除最后解脱道。若依无相杂修静虑初后心顷。若依无相起念住无色解脱义无碍解。于如是时未得无相现在前。修空无愿。未得世俗智现在前修空无愿者。谓圣者以世俗道离欲界乃至无所有处染。或世俗道为加行彼一切加行无间解脱道。及离非想非非想处染。及信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。以世俗为加行彼加行道杂修静虑中间心顷引发五通诸加行道。五无间道二解脱道。及有漏他心智通解脱道。起无量世俗解脱胜处遍处不净观持息念。世俗念住七处善三义观世俗无碍解无诤愿智边际智。空空无愿无愿无相无相入灭定想微细心。于如是时未得世俗智现在前。修空及无愿有俱不修。谓已得无相现在前。若未得无相现在前不修空无愿。若已得世俗智现在前。若未得世俗智现在前不修空无愿。一切异生染污心无记心在无想定灭尽定。生无想天已得无相现在前者如前释。未得无相现在前不修空无愿者。谓见道中灭现观四心顷。不修空无愿如前释。已得世俗智现在前者如前释。未得世俗智现在前不修空无愿者。谓圣者闻思所成慧入灭定微微心。一切异生者谓此中所说三三摩地唯无漏故。异生皆无故无修义。染污心者谓染污心是顺退分性。沉重懈怠相应。要顺胜进性轻举精进相应心方能修故。无记心者谓无记心不坚不住不实羸劣如朽败种。要坚住实强盛心。方能修故。在无想定灭尽定者。谓彼无心。要有心位方能修故。生无想天者。有说。生彼于一切时不起善心。有说。生彼虽起善心而非修所依。虽前已遮一切异生。而复遮无想定。无想天者以彼是世俗所尚。或疑有修故于如是时不修空及无愿。

若修空彼无相耶。设修无相彼空耶。答应作四句。有修空非无相。谓已得空现在前。若未得空现在前不修无相。若未得无愿现在前修空非无相。已得空现在前者如前释。未得空现在前不修无相者。谓依空三摩地入正性离生苦现观四心顷。未得无愿现在前。修空非无相者。谓依无愿入正性离生苦现观四心顷。有修无相非空。谓已得无相现在前。若未得无相现在前不修空。已得无相现在前者如前释。未得无相现在前不修空者。谓见道中灭现观四心顷。有俱修谓未得空现在前修无相。若未得无相现在前修空。若未得无愿及未得世俗智现在前修空无相。未得空现在前修无相者。谓依空三摩地离欲界乃至无所有处染。广如前兼修无愿说。未得无相现在前修空者。谓依无相三摩地离欲界乃至无所有处染。或无相为加行彼一切加行无间解脱道。及离非想非非想处染。除最后解脱道。若依无相练根作见至。以无相为加行彼加行无间解脱道。及时解脱练根作不动。除最后解脱道。若依无相杂修静虑初后心顷。若依无相起念住无色解脱义无碍解。于如是时未得无相现在前亦修空。未得无愿现在前修空无相者。谓道类智时。若依无愿三摩地离欲界乃至非想非非想处染。广如前兼修空说。未得世俗智现在前修空无相者。谓圣者以世俗道离欲界乃至无所有处染。广如前兼修空无愿说。有俱不修。谓已得无愿现在前。若未得无愿现在前不修空无相。若已得世俗智现在前。若未得世俗智现在前不修空无相。一切异生染污心无记心在无想定灭尽定。生无想天已得无愿现在前者如前释。未得无愿现在前不修空无

相者。谓见道中集现观四心顷。道现观三心顷。已得世俗智现在前者如前释。未得世俗智现在前不修空无相者。谓圣者闻思所成慧入灭定微微心。一切异生乃至生无想天者如前释。

若修无愿彼无相耶。设修无相彼无愿耶。答应作四句。有修无愿非无相。谓已得无愿现在前。若未得无愿及未得空现在前不修无相。已得无愿现在前者如前释。未得无愿现在前不修无相者。谓依无愿入正性离生苦现观四心顷。集现观四心顷。道现观三心顷。未得空现在前不修无相者。谓依空三摩地入正性离生苦现观四心顷。有修无相非无愿。谓已得无相现在前。若未得无相现在前不修无愿。已得无相现在前者如前释。未得无相现在前不修无愿者。谓见道中灭现观四心顷。有俱修谓未得无愿现在前修无相。若未得无相现在前修无愿。若未得空及未得世俗智现在前修无愿无相。此随所应如前广释。有俱不修。谓已得空及已得世俗智现在前。若未得世俗智现在前不修无愿无相。一切异生染污心无记心。在无想定灭尽定生无想天。此亦随应如前广释。

颇有结空所断非无愿无相耶。乃至广说。有二种决定。一对治决定。二作用决定。此中依对治决定而作论非作用决定。所以者何。无有道理。二三摩地俱时作用。何况有三。颇有结空所断非无愿无相耶。答无。以无如是类结唯是空所对治故。颇有结无愿所断非空无相耶。答有。谓见集见道所断结无愿断。以彼唯是无愿所对治故。颇有结无相所断非空无愿耶。答有。谓见灭所断结无相断。以彼唯是无相所对治故。颇有结空无愿所断非无相耶。答有谓见苦所断结空无愿断。以彼唯是空无愿所对治故颇有结空无相所断非无愿耶。答无以无如是类结唯是空无相所对治非无愿故。颇有结无愿无相所断非空耶。答无。以无如是类结唯是无愿无相所对治非空故。颇有结空无愿无相所断耶。答有。谓学见迹修所断结。空无愿无相断即是圣者三界修所断结。以彼是三三摩地所对治故。颇有结非空无愿无相所断。而是所断耶。答有。谓异生所断结。即诸异生欲界乃至无所有处见修所断结。是世俗道所对治故。问彼结岂非空无愿无相所对治耶。答是所对治。然在圣者非异生。彼在异生故说非空等断。有说。前依对治决定而作论。今依作用决定作论。异生相续中三三摩地定无作用故。说彼结非空等断。问若尔者。圣相续中欲界乃至无所有处。修所断结亦世俗道断。何故但说空等断耶。答前文应说彼结亦是世俗道断。而不说者有何意耶。应知圣者无漏道所显故不说世俗道。异生无无漏道故依世俗道说。是以前说无过。

云何作意入正性离生。乃至广说。问何故作此论。答欲止他宗显己义故。谓或有说。三三摩地随一皆能入正性离生。今遮彼意显唯二三摩地随一能入。而非无相故作斯论。或复有说。唯无相三摩地能入正性离生。如达摩鞠多部说。彼说以无相三摩地于涅盘起寂静作意入正性离生。为遮彼执显唯无相三摩地不能入正性离生故作斯论。云何作意入正性离生。答或无常或苦或空或无我。由此则止三三摩地及唯无相。能入正性离生者意。此中无常苦作意与无愿三摩地相应。空无我作意与空三摩地相应。问何故唯此行相入正性离生非余耶。答入正性离生者有二种。一爱行。二见行。爱行者依无愿入见行者依空入。菩萨虽是爱行而能依空入正性离生。爱行者复有二种。谓我慢增。懈怠增。我慢增者以无常行相入。懈怠增者以苦行相入。见行者亦有二种。谓我见增。我所见增。我见增者以无我行相入。我所见增者以空行相入。是故唯作此四行相。问此四行相与何位法相应。有说。与世第一法相应。以说入正性离生故。有说。与苦法智忍相应。问若尔。何故言入。答此说已入名入。于近说远声。如言大王从何处来。彼于已来名来。此亦如是。问尔时亦有余心所法。何故但说作意耶。答以唯作意能引发心心所故。有说。作意于入正性离生最随顺故。

思惟何系行入正性离生。乃至广说。问何故作此论。答欲止尊者达磨怛逻多说顿思惟三界行入正性离生。又为止说思惟涅盘入正性离生者意故作斯论。问思惟何系行入正性离生。答欲界系。由此则止如前二执。问何故但思惟欲界系行入正性离生耶。答欲界苦粗显现见易观察故。有说。欲界苦是彼相续现成就故。有说。欲界系行具三苦故。是以阿毗达磨者。说观三苦诸行入正性离生。非如譬喻者唯说观行苦诸行入正性离生。此中不可意诸行名苦苦。可意诸行名坏苦。顺舍诸行名行苦。有说。欲界苦于修行者现为逼恼极所厌背故。先观彼入正性离生。问涅盘亦是极所欣乐。何不观彼入正性离生耶。答诸有情类厌苦心胜非欣涅盘。所以者何。现逼恼故。不现见故。如诸有情无不畏苦有不贪乐。问缘何谛忍后能入正性离生。有说。缘道谛。如是说者。缘苦谛。广说如杂蕴初纳息。

尽智当言于身循身观念住耶。乃至当言于法循法观念住耶。答尽智应言或于身循身观念住。或于受或于心或于法循法观念住。如尽智无生智亦尔。问何故作此论。答为令疑者得决定故。谓有生如是疑。尽无生智非见性故。亦应非念住性。今欲决定明此二智。虽非见性。而是念住故作斯论。复次见蕴中分别见自性念住。今定蕴中分别非见自性念住。故作斯论。复次加行地中说修念住有因此故。谓无学地无有念住。今欲明无学地中有念住故而作此论。复次经说尽无生智。缘生及后有为境。有因此故。谓彼但缘生及后有。今欲显彼缘一切法。唯除虚空及非择灭。故作斯论。复次有执。尽无生智唯总缘五蕴。今遮彼意显尽无生智。或总缘五蕴或复别缘。故为此论。尽智应言或于身循身观念住者谓缘色蕴。或于受循受观念住者谓缘受蕴。或于心循心观念住者谓缘识蕴。或于法循法观念住者谓缘想蕴行蕴及择灭。此说不杂缘法念住。若杂缘法念住则于五蕴。或二二缘。或三三缘。或四四缘。或五总缘。二二缘者谓色受缘。色想缘色行缘。色识缘。受想缘。受行缘。受识缘。想行缘。想识缘。行识缘。三三缘者。谓色受想缘。色受行缘。色受识缘。色想识缘。色行识缘。受想行缘。受想识缘。受行识缘。想行识缘。四四缘者。谓色受想行缘。色受想识缘。色受行识缘。色想行识缘。受想行识缘。或五总缘者。谓色受想行识一切总缘。其择灭无为若有漏法念住。亦与色等余法合缘。此中所说是无漏故唯不杂缘。诸无漏初静虑乐诸轻安等觉支乐。此何差别。答无差别。诸无漏第二静虑乐。诸轻安等觉支乐。此何差别答无差别。问何故作此论。答为止说初二静虑有无漏乐根者意。显彼二

地无无漏乐根故作斯论。若有者不应答言此无差别。所以者何。轻安等觉支乐。大善地法中轻安为自性。无漏乐根大地法中受为自性故。又轻安等觉支乐行蕴摄。无漏乐根受蕴摄。如是二乐便有差别。而说无差别。故知彼二地无漏乐者即轻安乐。是故无漏乐根非彼地所有。若从等持出彼所缘耶。乃至广说出有五种。一地二行相三所缘四异类心五刹那。此中但依二出作论。谓地所缘。若从等持出彼所缘耶。设从所缘出彼等持耶。答应作四句。有从等持出非所缘。谓如有一思惟此相入初静虑。彼复思惟此相入第二静虑。此中所缘以相声说。如缘色蕴初静虑等无间缘色蕴。第二静虑现在前。缘余蕴亦尔。是名从等持出非所缘。问第二静虑亦是等持。何故言出。答以地别故。是故前说依二出作论。谓地所缘。有从所缘出非等持。谓如有一思惟此相入初静虑。彼不出初静虑。复思惟余相如缘色蕴。初静虑等无间缘受蕴初静虑现在前。缘余蕴亦尔。是名从所缘出非等持。有从等持出亦所缘。谓如有一思惟此相入初静虑。彼思惟余相入第二静虑。如缘色蕴。初静虑等无间缘受蕴。第二静虑现在前。缘余蕴亦尔。是名从等持出亦所缘。有非从等持出亦非所缘。谓如有一思惟此相入初静虑。住经多时如缘色蕴。初静虑流注相续多时现前。缘余蕴亦尔。如蕴非蕴亦尔。如初静虑乃至无所有处亦尔。复有别义。若从等持出彼行相耶。答应作四句。有从等持出非行相。谓如有一以此行相入初静虑。彼复以此行相入第二静虑。如无常行相。初静虑等无间无常行相第二静虑现在前。余行相亦尔。有从行相出非等持。谓如有一以此行相入初静虑。彼不出初静虑复作余行相。如无常行相初静虑等无间苦行相初静虑现在前。余行相亦尔。有从等持出亦行相。谓如有一以此行相入初静虑。以余行相入第二静虑。如无常行相初静虑等无间苦行相第二静虑现在前余行相亦尔。有非从等持出亦非行相。谓如有一以此行相入初静虑住经多时。如无常行相初静虑流注相续多时现前。余行相亦尔。如初静虑乃至无所有处亦尔。复有别义。若从行相出彼所缘耶。答应作四句。有从行相出非所缘。谓如有一以此行相思惟此相。彼不舍此相复作余行相。如缘色蕴无常行相等无间缘色蕴苦行相现在前。缘余蕴余行相亦尔。有从所缘出非行相。谓如有一以此行相思惟此相。即以此行相复思惟余相。如缘色蕴无常行相等无间缘受蕴无常行相。现在前。缘余蕴余行相亦尔。有从行相出亦所缘。谓如有一以此行相思惟此相。复以余行相思惟余相。如缘色蕴无常行相等无间缘受蕴苦行相现在前。缘余蕴余行相亦尔。有非从行相出亦非所缘。谓如有一以此行相思惟此相住经多时。如缘色蕴无常行相流注相续多时现前。缘余蕴余行相亦尔。如蕴非蕴亦尔。

如说苾刍乃至想定能达圣旨。世尊弟子生非想非非想处。彼依何定得阿罗汉果。答无所有处。问何故作此论。答欲令疑者得决定故。如契经说。有七依定。我说依彼能尽诸漏。谓初静虑乃至无所有处。又契经说。苾刍乃至想定能达圣旨。想定者。谓四静虑三无色。能达圣旨者。谓能起智断烦恼修道尽漏。或有生如是疑。非想非非想处既无圣道。若世尊弟子生彼处者。依何能尽诸漏。将无彼类不由圣道得阿罗汉耶。为令此疑得决定故。说彼依无所有处得阿罗汉果。复次为止分别论者说齐有顶阿罗汉故。彼说世尊弟子生非想非非想处。于命终时烦恼业命三事俱尽。不由圣道得阿罗汉果。为止彼意显尽非俱必由圣道。故作斯论。问何故但说依无所有处。非余地耶。答此于有顶最邻近故。问生下诸地亦有邻近。下地无漏何故不说依之尽漏。而但说生有顶者耶。答下诸地中有自地惑上地圣道易可现前非于下地。所以者何。下地系善皆已舍故圣道难起。由此无有起现前者。生有顶不尔。自地无圣道。又无上地可依不可不由圣道而能尽漏。是故下地虽难而起。然彼圣道由因力强非加行力。暂起现前断余烦恼。得阿罗汉果已。设更住寿经八万劫。终不重起以无用故。如说尊者大目揵连言。具寿我自忆住无所有处定。闻曼陀拟尼池边有众多龙象哮吼等声。彼尊者为在定闻。为起定耶。答起定闻。非在定。问何故作此论。答为令疑者得决定故。如毗柰耶说。尊者大目揵连告诸苾刍言。具寿我自忆在鹫峰山住无所有处定。闻曼陀拟尼池边有众多龙象哮吼等声。时诸苾刍共相谓言。今此大目揵连自称得过人法必无是事。应共坏之。所以者何。住初静虑者尚不闻声。何况住无所有处定。便以此事白佛。佛时告曰。汝等不应坏大目揵连。所以者何。大目揵连如想而说。故毗柰耶虽作是说而不分别。由此或有疑。彼尊者在定闻声。欲令此疑得决定故。显彼尊者起定闻声。故作斯论。问诸余声闻亦知在定不闻声故尚无此说。况大目揵连是最胜声闻。何故乃于苾刍众中说不应说。有说。此不必须通。所以者何。此是伪毗柰耶故。谓佛灭后有于素怛缆中置伪素怛缆。毗柰耶中置伪毗柰耶。阿毗达磨中置伪阿毗达磨。诸伪文句不应通释。有说。定海甚深。声闻如兔不得其底。唯佛能尽故。彼尊者虽作是说亦无有过。问彼尊者岂不知在定不闻声耶。何故作如是说。答彼尊者于定自在入出迅疾。虽起定闻作住定想。谓彼先从欲界善心入初静虑。从初静虑入第二静虑。如是乃至入无所有处。从无所有处起还入识处。如是乃至入初静虑。从此欲界善心现前闻龙象等声不起分别。复还从欲界善心入初静虑。从初静虑入第二静虑。如是乃至入无所有处。从无所有处起还入识处。如是乃至入初静虑。从此欲界善心现前。不审分别便作是语。我自忆在无所有处定闻曼陀拟尼池。边龙象等声。彼但于二心起分别知。谓初入定心及后出定心。于其中间诸心相续。不审分别故作是说。亦无有过。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百八十六

定蕴第七中一行纳息第五之四

诸不定彼一切非聪慧无明趣耶乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如契经说。诸有情类有定有不定。有聪慧明趣。有非聪慧无明趣。虽作是说而不分别相摄差别。彼经是此论所依根本。彼所不说者今尽应说。故作斯论。问诸不定彼一切非聪慧无明趣耶。答诸不定彼一切非聪慧无明趣。有非聪慧无明趣而非不定。谓邪定。问诸定彼一切聪慧明趣耶。答诸聪慧明趣彼一切定。有定彼非聪慧明趣。谓邪定。此中非聪慧者谓愚夫异生无圣慧故。聪慧者谓诸圣者有圣慧故。云何知然。契经说故。如契经说。佛告苾刍。于汝意云何。诸有于苦圣谛如实知。于苦集圣谛苦灭圣谛。趣苦灭行圣谛如实知。或有于此不如实知。此中说何是聪慧者。苾刍白佛。如我解佛所说义者。诸有于苦圣谛。乃至于趣苦灭行圣谛如实知名聪慧者。非不如实知。由此故知圣是聪慧异生非聪慧。聪慧者是明趣明所依故。非聪慧者是无明趣无明所依故。诸不定彼一切非聪慧。无明趣者谓诸不定必是异生。一切异生皆非聪慧。无明趣摄。有非聪慧无

明趣而非不定。谓邪定者谓诸邪定亦必异生。彼于邪性定故不名不定。诸聪慧明趣彼一切定者。谓诸圣者于正性定故说名为定。

诸不定彼一切不成就等觉支耶。答诸不定彼一切不成就等觉支。有不成就等觉支而非不定。谓邪定是异生故邪性定故。诸定彼一切成就等觉支耶。答诸成就等觉支彼一切定。有定而不成就等觉支。谓邪定如前释。有三聚。一邪性定聚。二正性定聚。三不定聚邪性定聚。谓成就五无间业。正性定聚谓成就学无学法。不定聚谓唯成就余有漏法及无为。是名三聚自性。界者邪性定聚一界少分。谓欲界。正性定聚三界少分。不定聚亦尔。趣者邪性定聚一趣少分。谓人。正性定聚二趣少分。谓人天。不定聚三趣全。谓地狱傍生饿鬼。二趣少分。谓人天。生者邪性定聚一生少分。谓胎生。正性定聚二生少分。谓胎生化生。不定聚二生全。谓卵生湿生。二生少分。谓余二生。有说。邪性定聚三生少分。除化生。正性定聚四生少分不定聚亦尔。处者有说。邪性定聚三处少分。正性定聚五处全。二十四处少分。不定聚五处全。二十四处少分。如是说者。诸行有四十处。不定聚十一处全。二十四处少分。譬喻者说。从无间地狱乃至有顶皆有三聚。彼说般涅盘法名正性定聚。不般涅盘法名邪性定聚。不决定者名不定聚。评曰。如前说者好。此依集异门说。若依施设论说。邪性定聚谓五无间业。若彼因彼果彼等流彼异熟及成就彼法补特伽罗。正性定聚谓学无学法。若彼因彼果彼等流。及成就彼法补特伽罗。不定聚谓诸余法。若彼因彼果。彼等流彼异熟。及成就彼法补特伽罗。是名三聚自性。界者如前说。趣者邪性定聚二趣少分。谓地狱及人。正性定聚亦二趣少分。谓人天。不定聚二趣全。谓傍生饿鬼。三趣少分。谓地狱人天。生者邪性定聚二生少分。谓胎生化生。正性定聚四生少分。不定聚亦尔。处所分别如应当知。毗奈耶说。世尊于菩提树下建立一切有情为三聚。谓齐尔许名邪定聚。齐尔许名正定聚。齐尔许名不定聚。问为依有情分齐建立。为依法分齐耶。若依有情者。云何非是得有情海边际耶。若依法者。声闻亦能如是建立。佛与声闻有何不共。有说。依有情建立。问若尔。云何非是得有情海边际耶。答佛得有情海边际亦无有过。然总相得非别相。谓一切有情不出四生。如是而得。有说。依法建立。问若尔。声闻亦能如是建立。佛与声闻有何不共。答声闻因从佛闻。佛无师自能建立。是为不共。有说。若三千世界及千岁以来依有情建立。若余世界及余时依法建立。问若佛于菩提树下已建立有情为三聚者。何故复言昼夜六时以佛眼观世间耶。答先虽建立三聚。而未观分位差别。谁于何时从邪定聚入不定聚。谁于何时从不定聚入邪定聚或正定聚。欲知此故复以佛眼昼夜观察。有说。欲显佛于一切时分恒乐思惟利他事故。有说。欲显世尊大悲熏心无懈倦故。尊者世友说曰。有诸有情数数从余世界来生此土。由先未建立故。今以佛眼观之重为建立。尊者觉天说曰。佛以法为师。欲恭敬承事法故。昼夜六时以佛眼观察世间。尊者妙音说曰。佛欲显己所作审谛故。虽建立而复观察。

诸成就等觉支。彼成就无漏法耶。答诸成就等觉支彼成就无漏法。以等觉支是无漏故。有成就无漏法非等觉支。谓诸异生。以诸异生皆成就非择灭。随离何品染亦成就择灭故。诸不成就等觉支。彼不成就无漏法耶。答无不成就无漏法。以必成就非择灭故。有不成就等觉支。谓诸异生。以诸异生必不成就有为无漏法故。

诸得等觉支彼得无漏法耶。答诸得等觉支彼得无漏法。有得无漏法非等觉支。谓诸异生。问等觉支言得。是事可尔。入正性离生时未曾得而得故。无漏法云何言得。无有本来不成就非择灭故。有说。此文但应言得等觉支。不应言得无漏法。有说。此中无漏法有二品。一觉支二择灭。入正性离生时得觉支。随离何品染时得择灭。异生于八地见修所断随离何品皆得择灭。故作是说。有说。此中无漏法有三品。一觉支二择灭三非择灭。入正性离生时得觉支。随离何品染时得择灭。随于何时得非择灭。问岂不异生本皆成就非择灭耶。何故言得。答虽本成就而依胜进位中亦可言得。如或以施。或以戒。或以闻。或以思。或以不净观持息念念住。或以暖顶忍世第一法等故。令恶趣等法得非择灭。复次若以种类言之不应言得。若以事差别言之亦可言得。刹那刹那随彼彼事各别得故。诸舍等觉支彼舍无漏法耶。答无全舍等觉支。亦无全舍无漏法。必无圣者还为异生故。亦无有情不成就非择灭故。然非不有随分舍义故言无全舍。诸退等觉支彼退无漏法耶。答无全退等觉支。亦无全退无漏法。义如前释。复次为止摩诃僧只部说预流果有退。及止譬喻者不许有非择灭法。故作是说。无全舍全退等觉支及无漏法。诸未断彼未遍知耶。乃至广说。此中依二种遍知作论。一智遍知。二断遍知。于智遍知中。有说。唯无漏智。有说。通有漏无漏智。诸说唯无漏智者。彼说苦现观时于五所断法由智遍知故名遍知。于见苦所断法由断遍知故名断。集现观时亦尔。差别者说自谛。灭现观时于灭谛由智遍知故名遍知。于见灭所断法由断遍知故名断。道现观时亦尔。差别者说自谛。修道中随起何智于随何所缘法。由智遍知故名遍知。于随何所断法。由断遍知故名断。是谓此处略毗婆沙。诸未断彼未遍知耶。答诸未遍知彼未断。要由智知乃能断故。有未断非未遍知。谓苦智遍知故已遍知。非断遍知故已断此谓苦智已生集智未生。于四所断法由智遍知故已遍知。非断遍知故已断。集智已生灭智未生。于三所断法灭智已生道智未生。于二所断法道智已生未离修所断染。于一所断法由智遍知故已遍知。非断遍知故已断。即彼已离欲界染未离上染。于色无色界修所断法已离色染未离上染。于无色界修所断法由智遍知故已遍知。非断遍知故已断。诸已断彼已遍知耶。答诸已断彼已遍知。谓苦智已生集智未生。于一所断法由智遍知故已遍知。断遍知故已断。集智已生灭智未生。于二所断法灭智已生道智未生。于三所断法道智已生未离修所断染。于四所断法由智遍知故已遍知。断遍知故已断。即彼已离欲界染未离上染。于三界见所断。及欲界修所断法。已离色界染未离上染。于三界见所断。及欲色界修所断法尽智已生。于三界见修所断法由智遍知故已遍知。断遍知故已断。有已遍知非已断。谓若智遍知故已遍知。非断遍知故已断此。谓苦智已生集智未生。于四所断法等广说如上。诸说智遍知通有漏无漏智者。彼说顺决择分善根位。于五所断法由智遍知故名遍知。非断遍知故名断。见道修道位如前说。

问岂不念住位中于一切法已名遍知耶。答虽亦名遍知而非胜进。此中说胜进者。若行相与圣道同者名胜进。有说。若闻所成思所成修所成慧。若暖顶忍世第一法。于有漏事遍知自相共相故

皆名智遍知。是谓此处略毗婆沙。诸未断彼未遍知耶。答诸未遍知彼未断。以先于彼得智遍知后方于彼断遍知故。有未断非未遍知。谓若智遍知故已遍知。非断遍知故已断。此谓顺决择分善根已生见道未生。于五所断法由智遍知故已遍知。非断遍知故已断。余广说如上。诸已断彼已遍知耶。答诸已断彼已遍知。此如前释。有已遍知非已断。谓若智遍知故已遍知。非断遍知故已断。此谓顺决择分善根已生等。广说如上。异生虽有断而非断遍知。是故不说。以非智遍知所证故。智遍知者唯圣行相故。

诸有此生眼不见色。彼依何法引发天眼耶。乃至广说。问何故作此论。答欲令疑者得决定故。如施设论说。死生智证通云何加行。云何引发死生智证通。谓初修业者于世俗三摩地。已善修习善得自在令起现前。为欲引发天眼通故。先取净镜面相。或日月轮星宫药草灯烛末尼诸光明相。或大火聚烧诸城邑多踰缮那焰洞然相。取是相已由假想作意力。于不见位能起光明。胜解相续引发天眼。有时即于常眼处所有色界大种所造。净天眼起能见众色若好若恶。乃至广说。或有生如是疑。诸有此生眼不见色。彼便不能引天眼耶。为令此疑得决定故。显虽此生眼不见色而彼亦能引发天眼。故作斯论。又施设论说。天耳智证通云何加行。云何引发天耳智证通。谓初修业者于世俗三摩地。已善修习善得自在令起现前。为欲引发天耳通故先取象马车声。或钟鼓蠡贝箫笛歌咏赞诵等声。或四大聚互相扣击所发音声。善取如是诸声相已。由假想作意力于离闻时能起诸声。胜解相续引发天耳。有时即于常耳处。所有色界大种所造净天耳起。能闻众声或人非人。乃至广说。由此复有生如是疑。诸有此生耳不闻声。彼应不能引发天耳。欲令此疑得决定故。显虽此生耳不闻声。而彼亦能引发天耳。故作斯论。诸有此生眼不见色。彼依何法引发天眼耶。答如有一得自性生念。先余生中眼曾见色。彼依此故引发天眼。诸有此生耳不闻声。彼依何法引发天耳耶。答如有一得自性生念。先余生中耳曾闻声。彼依此故引发天耳。问诸有获得宿住随念智者。亦能引发天眼天耳此中何故不说。答应说而不说者。当知此义有余。有说。若于生盲者天眼生聋者天耳俱能引发者此中说之。宿住随念智。唯能引发彼类天眼非天耳。所以者何。诸生聋者无宿住随念智故。要由他教此智生故。是以不说。

问何故天眼唯在四根本静虑非近分地耶。答非其田非其器。乃至广说。复次若地有通所依三摩地则有天眼。近分地无通所依三摩地故无天眼。复次若地有支所摄三摩地则有天眼。近分地不尔。有说。若地有乐通行道则有天眼。近分地不尔。如是天眼或说唯一。谓天眼。或说二。谓曾得未曾得。或说三。谓软中上。或说四。谓四静虑果。或说六。谓软中上各有曾得未曾得。或说八。谓四静虑果各有曾得未曾得。或说九。谓软软乃至上上。或说十二。谓四静虑果各有软中上。或说十八。谓软软乃至上上各有曾得未曾得。或说二十四。谓四静虑各有前六。或说三十二。谓十六生得。及十六修得。有说。四静虑果各有软中上为十二。复各有五品杂修静虑果为二十。是谓三十二。或说三十六。谓四静虑果各有软软乃至上上。或说七十二。谓四静虑各有前十八。若以相续及刹那则有无量。今但总说一天眼。如天眼天耳亦尔。问何故有不同分天眼耳现在前。而无不同分天鼻舌身现在前耶。答眼耳二根取不至境。欲远见远闻故起不同分天眼耳现前。鼻舌身根唯取至境。于不同分无别用故不起现前。有说。若起不同分鼻舌二根现在前者。则世所嗤诮。云何此人重鼻两舌。若有不同分身根现在前者。世亦嗤诮。云何此人如双生者有两身耶。是故鼻等无不同分。又天眼左右胜劣品类必同。谓非左劣右胜等。又现前时必皆具足。无瞎无阙亦无眩乱及彼同分。余如根蕴触纳息中广说。

问何故异生退时见修所断结增益。世尊弟子退时唯修所断结增益耶。答异生用此道断见所断结。即用此道断修所断结故。彼退时二结俱增益。世尊弟子用此道断见所断结。彼于此道定不退。用余道断修所断结。彼于余道有退有不退。世尊弟子设用此道断见所断结。即用此道断修所断结者彼亦无退。何故作此论。答为止拨无退性者意。显实有退故作斯论。此中诸得以增益名说积集生。故有处说得。名为近生近彼法生故。如施设论说。异生欲贪随眠起时有五法起。一者欲贪随眠。二者欲贪随眠近生。三者无明随眠。四者无明随眠近生。五者掉举。此中异生用此道断见所断结。即用此道断修所断结者。谓用九品道俱时断见修所断结故。彼退时二结得俱起。世尊弟子用此道断见所断结者。谓用一品道断见所断结。彼于此道定不退。用余道断修所断结者。谓用九品道断修所断结。彼于余道有退有不退。世尊弟子设用此道断见所断结。即用此道断修所断结者彼亦无退者。谓设用一品道俱时断见修所断结者彼亦无退。以世尊。弟子见所断结必不退故。不可俱断而别退故。又佛弟子先异生时用九品道俱断见修所断结。今亦不退二道所镇故。复次异生用修道俱时断见修所断结故。彼退时二结得俱起。世尊弟子用见道断见所断结。彼于此道定不退。用修道断修所断结。彼于此道有退有不退。余准前说。复次异生用智俱时断见修所断结故。彼退时二结得俱起。世尊弟子用忍断见所断结。彼于此道定不退。用智断修所断结。彼于此道有退有不退。余准前说。复次异生不观谛俱时断见修所断结故。彼退时二结得俱起。世尊弟子观谛断见所断结。彼于此道定不退。或观谛或不观谛断修所断结。彼于此道有退有不退。余准前说。复次异生用起不起道俱时断见修所断结。故彼退时二结得俱起。世尊弟子用不起道断见所断结。彼于此道定不退。用起不起道断修所断结。彼于此道有退有不退。余准前说。复次异生用不猛利道俱时断见修所断结。故彼退时二结得俱起。世尊弟子用猛利道断见所断结。彼于此道定不退。用不猛利道断修所断结。彼于此道有退有不退。余准前说。有说。异生用有漏道俱时断见修所断结。故彼退时二结得俱起。世尊弟子用无漏道断见所断结。彼于此道定不退。用有漏无漏道断修所断结。彼于此道有退有不退。然彼说用无漏道断者决定不退。问若尔。应无退阿罗汉果者。以有顶结唯无漏道断故。答若阿罗汉先以有漏道断下八地修所断结者。彼容有退。以根本不坚牢故。若先以无漏道断下八地修所断结者。彼必不退。以根本坚牢故。问何故无有退见道者耶。答以根本坚牢故。云何根本。谓求解脱者所有若施若戒若修若营佛法僧事。若给侍老病若读诵圣言。为他演说如理作意。若修不净观持息念念住三义观七处善暖顶忍世第一法。如是皆名见道根本。有说。见道猛利捷疾能以一品道断九品结。是故不退。有说。见道唯一刹那忍智现前。是故不退。有说。若见道有退即所修梵行不可保信。以退见道为异生故。问所说圣者用余道断修所断结。彼于余道有退有不退者。谁退谁不

退耶。答时解脱退。不动法不退。复次钝根者退。利根者不退。复次内因力断者不退。外缘力断者退。有说。不净观为加行断者退。持息念为加行断者不退。有说。若以世俗道断下八地修所断结者有退。若以出世道断者不退。譬如台观基危可倾。牢则不尔。

问何故上三果有退非预流果耶。答修所断结依有事起。谓有净相有不净相。彼由非理作意观净相时。便于不净想退。见所断结。依无事起。无有一法是我我所。可令彼观于无我见退。问何故作此论。答欲止摩诃僧只部说预流果有退。显预流果决定无退故作斯论。修所断结依有事起者。谓所执取发毛爪等非无世间少分净相。若非理作意思惟此时便于所修不净想退。起先所断修所断结。见所断结依无事起者。谓所执取我我所相毕竟无有。故契经说。法无作用亦无有情命者养者。补特伽罗作者受者。唯集诸行中无有我。如以空拳诳诸童稚。智者了达如见舒指。是故见无我已必无有退。故无退失预流果者。

退上三果时。诸所得无漏根力觉支道支。乃至广说。问何故作此论。答为止尊者设摩达多说退阿罗汉果时。唯得未来先所舍学法不得过去。所以者何。以彼毕竟不现前故。今欲显退阿罗汉果时。得过去未来先所舍学法。过去虽不可现前而可成就。由此因缘故作斯论。退上三果时诸所得无漏根力觉支道支。当言曾得得未曾得得耶。答当言曾得得。谓先得果时舍。今退时还得故。诸未曾得圣道唯胜进时得故。

无色界殁生欲界时诸所得蕴界处。乃至广说。问何故作此论。答亦为遮止设摩达多说无色界殁生欲界时。唯得先所舍未来法不得过去。所以者何。以彼毕竟不现前故。今欲显无色界殁生欲界时。得过去未来先所舍法故作斯论。若不尔者从无色界殁生欲界初结生时。但应成就二世生死。然无有情但成就二世生死者。决定成就三世有漏法故。无色界殁生欲界时。诸所得蕴界处善不善无记根。结缚随眠随烦恼缠。当言曾得得未曾得得耶。答应言善染污法曾得得。异熟法未曾得得。善染污法曾得得者。善谓生得善四蕴。有说。亦得串习闻思所成四蕴。此诸善法先由越界地故舍。今界地来还故得染污。谓不善有覆无记四蕴此染污法。先由离染故舍。今界地来还故得。问威仪路工巧处四蕴串习者亦应得。何故不说。答应说而不说者。当知此义有余。有说。无覆无记法中多分不得。谓异熟生通果全及余少分。故虽少得而亦不说。有余师说。串习者亦不得。以羸劣故。异熟法未曾得得者。谓无始来未曾得唯现在成就故。问长养诸蕴亦未曾得得何故不说耶。答应说而不说者。当知此义有余。复次若说异熟应知亦已说长养。以长养防护异熟。如人重人。如墙重墙。必相随故。尔时亦有等流法未曾得得。如异生性等以少故不说。无色界殁生色界时诸所得蕴界处。善无记。根结缚随眠随烦恼缠。当言曾得得未曾得得耶。答应言善染污法曾得得。异熟法未曾得得。善染污法曾得得者。善谓生得善四蕴。加行善五蕴。此诸善法先由越界地故舍。今界地来还故得。染污谓有覆无记四蕴。此染污法先由离染故舍。今界地来还故得。无覆无记法中通果四蕴亦曾得得。以少故不说。长养及等流如前释。色界殁生欲界时诸所得蕴界处等。如无色界殁生欲界说。此中解释亦如前应知。

依初静虑引发神境通道时。彼极远至何处耶。答乃至梵世。依初静虑引发天耳通道时。彼极远闻何系声耶。答乃至梵世。依初静虑引发他心通道时。彼极远知何系心心所法耶。答乃至梵世。依初静虑引发宿住随念通道时。彼极远忆何系宿住事耶。答乃至梵世。依初静虑引发天眼通道时。彼极远见何系色耶。答乃至梵世。如依初静虑乃至依第四静虑。各随自处广说亦尔。问何故作此论。答欲令疑者得决定故。如素怛缆毗奈耶说。具神通者乃至梵世身自在转。或有生如是疑。神通自在但至梵世非至上地。欲令此疑得决定故。说乃至依第四静虑所起神通。乃至广果或色究竟身自在转故作斯论。问若尔。素怛缆毗奈耶说当云何通。答若处有自地身表者。世尊说之。第二静虑以上无自地身表。是以不说。有说。彼中佛说最初所得上地非初所得。有说。梵世言摄四静虑以皆有支所摄受清净三摩地故。问乃至初静虑有语表故。依初静虑发天耳闻彼声上地既无语表。依第二静虑等引发天耳闻何等声耶。答如生初静虑者依初静虑语表业等起心发语。如是生上三静虑者亦依初静虑语表业等起心发语。即是彼地天耳所闻。有说。上地虽无语表声。而有余声是彼所闻。故无有失。问若生欲界依初静虑发天耳通。能闻上三静虑诸天语表声不。有说不闻。以处远故。或微细故。有说。若极作意者亦能闻。以是同地法故。问随依何静虑发神境通能至何处。答依初静虑发者能至梵世。乃至依第四静虑发者能至广果或色究竟声闻不作意傍极小千世界。作意极中千世界。独觉不作意极中千世界。作意极大千世界佛不作意极大千世界。作意能极无边世界。如神境通四通亦尔。广释六通如大种蕴。

若于苦思惟苦得阿罗汉果。彼思惟何系苦。答无色界系苦。此随界总说。若随地者应言非想非非想处系苦即苦类智。若于集思惟集得阿罗汉果彼思惟何系集。答无色界系集。此亦随界总说。若随地者应言非想非非想处系集即集类智。若于灭思惟灭得阿罗汉果。彼思惟何系诸行灭。答或欲界系。或色无色界系。诸行灭即灭法智灭类智。若于道思惟道得阿罗汉果。彼思惟何系诸行能断道。答或欲界或色无色界系。诸行能断道即道法智道类智。如是六智各四行相作无间道。断非想非非想处下下品烦恼与金刚喻三摩地俱。此能证得阿罗汉果金刚喻三摩地。广说如杂蕴第三纳息。杂色无色修所断染皆用六智为无间道。谓四类智灭道法智此说无漏道。若有漏道唯世俗智。彼不遍故非此所说。依初静虑起苦类智无间道时。有唯缘自地苦。有唯缘第二静虑苦乃至有唯缘非想非非想处苦无合缘二。乃至缘八。粗细异故地别断故。如苦类智集类智亦尔。起灭类智无间道时。有唯缘自地诸行灭。有唯缘第二静虑诸行灭。乃至有唯缘非想非非想处诸行灭有合缘二。乃至缘八。等微妙故。皆违染故。起道类智无间道时。皆缘九地类智品道互相因故。种类等故。起灭法智无间道时。唯缘欲界诸行灭。起道法智无间道时。皆缘六地法智品道。如依初静虑。乃至依无所有处亦尔。差别者依三无色无二法智不缘下灭。此中一切地不缘下苦集。已离下染起无用故。

依初静虑起无间道离初静虑染时。苦集类智唯缘初静虑苦集。灭类智有唯缘初静虑诸行灭。有

缘初第二静虑诸行灭。有缘初第二第三静虑诸行灭。有缘初第二第三第四静虑诸行灭。有缘初静虑乃至空无边处诸行灭。有缘初静虑乃至识无边处诸行灭。有缘初静虑乃至无所有处诸行灭。有缘初静虑乃至非想非非想处诸行灭。道类智总缘九地类智品道。灭法智唯缘欲界诸行灭。道法智总缘六地法智品道。依初静虑起无间道。离第二静虑染时。苦集类智唯缘第二静虑苦集灭类智。有唯缘初静虑诸行灭。有唯缘第二静虑诸行灭。有缘初第二静虑诸行灭。有缘第二第三静虑诸行灭。有缘初第二第三静虑诸行灭。有缘第二第三第四静虑诸行灭。有缘初第二第三第四静虑诸行灭。有缘第二静虑乃至空无边处诸行灭。有缘初静虑乃至空无边处诸行灭。有缘第二静虑乃至识无边处诸行灭。有缘初静虑乃至识无边处诸行灭。有缘第二静虑乃至无所有处诸行灭。有缘初静虑乃至无所有处诸行灭。有缘第二静虑乃至非想非非想处诸行灭。有缘初静虑乃至非想非非想处诸行灭。道类智灭道法智如前说。依初静虑起无间道离第二静虑染时。苦集类智唯缘第三静虑苦集灭类智。有唯缘初静虑诸行灭。有唯缘第二静虑诸行灭。有唯缘第三静虑诸行灭。有缘初第二静虑诸行灭。有缘第二第三静虑诸行灭。有缘第三第四静虑诸行灭。有缘初第二第三静虑诸行灭。有缘第二第三第四静虑诸行灭。有缘第三第四静虑空无边处诸行灭。有缘初第二第三第四静虑诸行灭。有缘第二静虑乃至空无边处诸行灭。有缘第三静虑乃至识无边处诸行灭。有缘初静虑乃至空无边处诸行灭。有缘第二静虑乃至识无边处诸行灭。有缘第三静虑乃至无所有处诸行灭。有缘初静虑乃至识无边处诸行灭。有缘第二静虑乃至无所有处诸行灭。有缘第三静虑乃至非想非非想处诸行灭。有缘初静虑乃至无所有处诸行灭。有缘第二静虑乃至非想非非想处诸行灭。有缘初静虑乃至非想非非想处诸行灭。道类智灭道法智如前说。依初静虑起无间道离第四静虑染时。苦集类智唯缘第四静虑苦集。灭类智有唯缘初静虑诸行灭。乃至有唯缘第四静虑诸行灭。有缘初第二静虑诸行灭。有缘第二第三静虑诸行灭。有缘第三第四静虑诸行灭。有缘第四静虑空无边处诸行灭。有缘初第二第三静虑诸行灭。有缘第二第三第四静虑空无边处诸行灭。有缘第四静虑空识无边处诸行灭。有缘初乃至第四静虑诸行灭。有缘第二静虑乃至空无边处诸行灭。有缘第三静虑乃至识无边处诸行灭。有缘第四静虑乃至无所有处诸行灭。五六七八地合缘如前说。道类智灭道法智亦如前说。依初静虑起无间道离空无边处染时。苦集类智唯缘空无边处苦集。灭类智有唯缘初静虑诸行灭。乃至有唯缘空无边处诸行灭。有缘初第二静虑诸行灭。有缘第二第三静虑诸行灭。有缘第三第四静虑诸行灭。有缘第四静虑空无边处诸行灭。有缘空识无边处诸行灭。有缘初第二第三静虑诸行灭。有缘第二第三第四静虑诸行灭。有缘第三第四静虑空无边处诸行灭。有缘第四静虑空识无边处诸行灭。有缘空识无边处无所有处诸行灭。四五六七八地合缘如前说。道类智灭道法智亦如前说。依初静虑起无间道离识无边处染时。苦集类智唯缘识无边处苦集。灭类智有唯缘初静虑诸行灭。乃至有唯缘识无边处诸行灭。有缘初第二静虑诸行灭。有缘第二第三静虑诸行灭。有缘第三第四静虑诸行灭。有缘第四静虑空无边处诸行灭。有缘空识无边处诸行灭。有缘识无边处无所有处诸行灭。有缘初第二第三静虑诸行灭。有缘第二第三第四静虑诸行灭。有缘第三第四静虑空无边处诸行灭。有缘第四静虑空识无边处诸行灭。有缘空识无边处无所有处诸行灭。有缘识无边处无所有处非想非非想处诸行灭。四五六七八地合缘如前说。道类智灭道法智亦如前说。依初静虑起无间道离无所有处染时。苦集类智唯缘无所有处苦集。灭类智有唯缘初静虑诸行灭。乃至有唯缘无所有处诸行灭。有缘初第二静虑诸行灭。有缘第二第三静虑诸行灭。有缘第三第四静虑诸行灭。有缘第四静虑空无边处诸行灭。有缘空识无边处诸行灭。有缘识无边处无所有处诸行灭。有缘无所有处非想非非想处诸行灭。三四五六七八地合缘如前说。道类智灭道法智亦如前说。依初静虑起无间道离非想非非想处染时。苦集类智唯缘非想非非想处苦集。灭类智有唯缘初静虑诸行灭。乃至有唯缘非想非非想处诸行灭。二三四五六七八地合缘如前说。道类智灭道法智亦如前说。如是依第二静虑起无间道离第二静虑乃至非想非非想处染。乃至依无所有处起无间道。离无所有处及非想非非想处染。如其所应皆当广说。有差别者。三无色地。除二法智。及不能缘下地灭。如是即说生欲界者。若生色无色界一切法智皆不现起。生彼上地不缘下灭。如无间道。解脱道亦尔。唯除离非想非非想处下下品染解脱道。唯容得有苦集类智。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百八十七

见蕴第八中念住纳息第一之一

有四念住。谓身受心法念住。如是等章。及解章义既领会已。应广分别。问何故作此论。答为欲解释契经义故。如契经说。有四念住。谓身念住。乃至法念住。虽作是说而不分别。若修身念住彼受耶。乃至广说。彼经是此论所依根本。彼所不分别者。今尽应说故作斯论。然佛说有三种念住。一自性念住。二相杂念住。三所缘念住。于何处说自性念住耶。答如契经说。有一趣道能令有情清净超灭忧苦。谓四念住。何等为四。谓于身循身观念住。乃至于法循法观念住。复何处说相杂念住耶。答如契经说。若有说。善法聚者即四念住。是为正说。所以者何。淳具圆满善法聚者唯四念住。何等为四。谓于身循身观。乃至广说。复何处说所缘念住耶。答如契经说。若有说。一切法即四念住。是为正说。所以者何。具足摄受一切法者唯四念住。何等为四。谓于身循身观念住。乃至广说。此中三经标句如其次第。别说自性相杂所缘念住。释句皆说自性念住。以循观言俱目慧故。问何故世尊于标句中。或说自性念住。或说相杂念住。或说所缘念住。于释句中唯说自性念住耶。答欲令胜义念住无失坏故。念住有二种。一胜义。二世俗。自性念住是胜义。余是世俗。胜义念住于一切时不可失坏。故佛于释句中皆说自性。有说。由自性念住力故相杂所缘说名念住。有说。欲显三种念住俱以慧为自性故。谓一慧性由俱有法相杂助伴。能有所作即名相杂念住。由所缘力能遍随观即名所缘念住。由佛于契经中说此三种念住故。阿毗达磨者亦于处处依三种念住而作论。云何知然。如说。云何身念住。谓缘身慧。乃至云何法念住。谓缘法慧。是谓说自性念住处。此即契经所说。有一趣道乃至广说。如说。云何身念住。谓身增上道所生有漏无漏善。乃至云何法念住。谓法增上道所生有漏无漏善是。谓说相杂念住处。此即契经所说。善法聚者。即四念住。乃至广说。如说。云何身念住。谓十色处及法处所摄色。云何受念住。谓六受身。云何心念住。谓六识身。云何法念住。谓受蕴所不摄非色法处是。谓说所缘念住处。此即契经所说。一切法者。即四念住。如是阿毗达磨

所说与契经相应。是故此中亦依三种念住而作论。

问世尊为何等有情说自性念住。乃至为何等有情说所缘念住耶。答为即愚彼三种有情说三念住。谓愚自性念住者为说自性念住。乃至愚所缘念住者为说所缘念住。复次有情行有差别。谓初业等。为初业者说所缘念住。为已习行说相杂念住。为已超作意说自性念住。复次有情乐欲有差别。谓广略中乐略者为说自性念住。乐中者为说相杂念住。乐广者为说所缘念住。复次有情根有差别。谓利中钝为利根说自性念住。为中根说相杂念住。为钝根说所缘念住。复次有情智有差别。谓开发生智分别生智引导生智。开发生智为说自性念住。分别生智为说相杂念住。引导生智。为说所缘念住。为如是等所化有情故。佛说此三种念住。

问此三念住谁断烦恼。答唯相杂念住能断烦恼非余。问何故自性念住不能断烦恼耶。答若离助伴唯慧不能断烦恼故。问何故所缘念住不能断烦恼耶。答彼作意普散故。唯总略所缘作意能断烦恼。问何故相杂念住能断烦恼耶。答具二缘故。谓摄受助伴故。及总略所缘作意故。问若尔。修余念住应成无用。答彼能引发相杂念住非为无用。有说。断有二种。一暂时断。二究竟断。修余念住能暂时断故非无用。相杂念住复有三种。谓闻思修所成差别。问此三何者能断烦恼。答修所成能断烦恼非余。问何故闻所成不能断烦恼耶。答此必依名乃于义转。唯不待名于义转道能断烦恼。问何故思所成不能断烦恼耶。答由此作意是不定地所摄故。唯定地所摄道能断烦恼。问何故修所成能断烦恼耶。答具二缘故。谓不待名于义转故。及定地所摄故。问若尔。修余二种应成无用。答彼能引发修所成故。谓闻所成能引发思所成。思所成能引发修所成。修所成能断烦恼。故非无用。有说。断有二种。如前广说。修所成念住复有四种。谓身受心法。问此四何者能断烦恼。答法念住能断烦恼非余。问何故前三念住不能断烦恼耶。答彼是自相作意所摄故。唯共相作意所摄道能断烦恼。有说。彼一一蕴各别缘故。要总缘四蕴五蕴或离蕴道能断烦恼。问若尔。修前三种应成无用。答能引发法念住故。谓身念住能引受念住。受念住能引心念住。心念住能引法念住。法念住能断烦恼。故非无用。有说。要先分别诸蕴。后方能总缘而断烦恼。故非无用。有说。断有二种。如前广说。法念住复有二种。一杂缘。二不杂缘。若缘想行蕴及无为名不杂缘。若于五蕴或二二缘或三三缘或四四缘或五总缘及无为名为杂缘。问此中何等法念住。能断烦恼。答二俱能断。谓若缘苦集道谛断烦恼道。是杂缘法念住。若缘灭谛断烦恼道。是不杂缘法念住。

此中或总说一念住。谓大地法慧根慧力正见择法觉支。或说二。谓有漏无漏缚解系不系。或说三。谓软中上品。或闻思修所成。或说四。谓身受心法。或说五。谓三界系学无学。或说六。谓有漏无漏各有软中上品。或说八。谓身受心法各有有漏无漏。或说九。谓软软乃至上上。或说十二。谓身受心法各有软中上品。复有别说十二。如契经说。于内身住循身观。于外身住循身观。于内外身住循身观。如身三种。乃至法亦尔。或说十八。谓有漏无漏各有软软乃至上上品。或说二十四。谓身受心法软中上品各有有漏无漏。或说三十六。谓身受心法各有软软乃至上上品。复有别说三十六。如契经说。于内身住厌逆想。于内身住不厌逆想。于内身住俱离舍正念正知。如于内身。于外身内外身亦尔。如于身有九。乃至于法亦尔。或说七十二。谓身念住有漏无漏各有软软乃至上上品。如身念住有十八。乃至法念住亦尔。若约相续刹那分别则有无量念住。问若尔者。世尊何故于一等广说四念住。于无量略说四念住耶。答为对治四颠倒故。谓对治于不净净想颠倒故说身念住。对治于苦乐想颠倒故说受念住。对治于无常常想颠倒故说心念住。对治于无我我想颠倒故说法念住。有说。为对治四食故。谓对治段食故说身念住。对治触食故说受念住。对治识食故说心念住。对治意思食故说法念住。有说。为对治四识住故。谓对治色近行识住故说身念住。对治受近行识住故说受念住。对治住彼识故说心念住。对治想近行行近行识住故说法念住。有说。为对治五蕴故。谓对治色蕴故说身念住。对治受蕴故说受念住。对治识蕴故说心念住。对治想蕴行蕴故说法念住。有说。为对治四种不修故。谓对治不修身故说身念住。对治不修戒故说受念住。对治不修心故说心念住。对治不修慧故说法念住。有说。与四修同法故。说四念住。谓与修身同法故说身念住。与修戒同法故说受念住。与修心同法故说心念住。与修慧同法故说法念住。问念住以何为自性。为以念为以慧耶。若以念者。此说云何通。如说于身循身观。乃至广说。若以慧者。何故名念住。又契经说当云何通。如说于何处应观念根。谓于四念住。答应说慧为自性。问若尔。何故名念住耶。答念于此住等住。各住故名念住。如象马等所住处名象马等住。此亦如是。有说。此由念力能于所缘起差别广博作用。而不失坏故名念住。有说。由念力故此瑜伽师审记所缘。于所缘境忘已还忆。故名念住。有说。此修行者于所缘中先以念安住然后观察。复于所缘先通达已后以念安住为守护故。如守门者故名念住。有说。此修行者于所缘境。先以念摄持。后以慧观察。而断烦恼。譬如田夫先以左手揽取草等。后以右手执镰刈之。此亦如是。故名念住。有说。此瑜伽师被念铠甲。于心相续上。执慧刀杖在生死阵中。不为烦恼怨所降伏。而能降伏于彼故名念住。有说。为遮取自性过故说名念住。若名慧住者便有取自性过失。有说。为显非唯自性能有所作故名念住。由是等缘。但名念住不名慧住。问契经所说复云何通。如说于何处应观念根谓于四念住。答以念根于念住位作用增上故作是说。如信根于四证净位作用增上故。佛复说。于何处应观信根谓于四证净。如是精进根于四正断。定根于四静虑。慧根于四圣谛亦尔。故世尊乃至复说。于何处应观慧根于四圣谛。此亦如是。是谓念住自性。

已说自性。所以今当说。何故名念住。念住是何义。答念于此住等住各住。广说如前。已总说念住所以。一一所以今当说。问何故名身念住。答此念住缘身故名身念住。问余念住亦缘身。谓受念住缘六受身。心念住缘六识身。法念住缘六想身六思身等。何故不皆名身念住耶。答此中所说缘身者。谓缘色身。余念住缘非色身故不名身念住。有说。若缘粗显易见。现见身者名身念住。余念住缘微隐难见难觉。不现见身故不名身念住。有说。若所缘身是极微聚所成者彼名身念住。余所缘身非极微聚所成故。彼不名身念住。有说。若缘于身而能知所知俱时生者名身念住。余虽缘身而能知所知不俱生故不名身念住。虽法念住中有俱生者以少故不说。如缘身

故名身念住。如是缘受故名受念住。缘心故名心念住。缘法故名法念住。问一切皆是法一切皆唯有法故。何故唯一名法念住非余耶。答虽一切皆是法。而但立一为法念住。如十八界皆是法。而但立一为法界。十二处皆是法。而但立一为法处如法界法处如是法智择法觉支。法随念法证净法无碍解法宝法归亦尔。有说。法念住有一名。余念住有二名。有说。法念住有共名。余念住有共不共名。有说。一切有为法由生所起。生是彼所缘故名法念住。有说。一切法由名所显。名是彼所缘故名法念住。有说。诸有为相是一切有为法之幖帜。印此诸相堕在彼所缘中故名法念住。有说。空解脱门觉诸法法性。此空摄在彼所缘中。故名法念住。问若尔者。萨迦耶见亦觉诸法补特伽罗性。何故不依彼立名耶。答彼非真实觉。此是真实觉。故无有过。有说。慧能分别诸法自相共相。安立诸法自相共相。损害事愚及所缘愚。于诸法中不增减转。此慧堕在彼所缘中。故名法念住。有说。灭谛涅盘是胜义法常住不变。此法摄在彼所缘中。故名法念住。有说。此念住能缘多法。谓色非色相应不相应。有所依无所依。有行相无行相。有所缘无所缘。有警觉无警觉。是故名法念住。有说。身念住缘身不缘缘身慧。受念住缘受不缘缘受慧。心念住缘心不缘缘心慧。法念住缘身亦缘缘身慧。缘受心法亦缘缘受心法慧。是故唯此名法念住。有说。身念住缘身不缘身生老无常。受念住缘受不缘受生老无常。心念住缘心不缘心生老无常。法念住缘身亦缘身生老无常。缘受心法亦缘受心法生老无常。是故唯此名法念住。有说。齐此诸瑜伽师我想一合想皆得止息。法想差别想修习圆满。故名法念住。谓瑜伽师分析身已便计受为我分析受已。便计心为我分析心已。便计法为我分析法已。便知一切非我有情唯空行聚。是故齐此法想圆满名法念住。已说念住一一所以。彼次第今当说。何故世尊先说身念住。乃至后说法念住耶。答显示随顺故。谓若如是次第显示则于文字言说随顺。有说。说受随顺故。谓若作如是次第。则于师说及弟子受皆得随顺。有说。此依生起次第故。次第有三种。一生起次第。二显示次第。三现观次第。生起次第者。如此念住。及静虑无量无色解脱胜处遍处等。显示次第者。谓正断神足根力觉支道支等。现观次第者。谓四圣谛。以瑜伽师先起身念住故佛前说。乃至后起法念住故佛后说。问因论生论。何故诸瑜伽师先起身念住。乃至后起法念住耶。答依粗细次第故。谓五蕴中色蕴最粗。故先观察起身念住。四无色蕴中受蕴最粗。故次观察起受念住。问受等无方所。如何可施设粗细耶。答虽无方所粗细而有行相粗细。亦可施设。此中受行相粗如说我手足等痛。又说我受如是如是苦故。受等蕴虽非色而如色施设粗细。四无色蕴中识蕴最细。而先想行蕴观察起心念住者。以想行蕴与涅盘最微细法合施设故。彼最后观察起法念住。有说。从不可知本际以来男为女色女为男色。是生染处。故先观色起身念住。染着此色由贪乐受。故次观受。起受念住。贪乐由于心不调伏。故次观心起心念住。心不调伏由烦恼未断。故最后观法起法念住。有说以色可施设有增减。有取舍相似相续故。先观色起身念住。于观色时起身轻安及心轻安。由此为先引起乐受。故次观受起受念住。于观受时。引起胜义境界了别。故次观识起心念住。彼作是念。若处起心亦起心所。故最后观法起法念住。有说。身愚能持受愚乃至心愚能持法愚。非身愚不转能转受愚。乃至非心愚不转能转法愚故。四念住如是次第起。有说。身不愚能引受不愚。乃至心不愚能引法不愚。非身不愚不起能起受不愚。乃至非心不愚不起能起法不愚。故四念住如是次第起。有说。身观能引受观。乃至心观能引法观。非身观不起能起受观。广说如上。有说。身观与受观为因为根为眼为道为渐为能作为缘生为起集为等起。受观与心观。心观与法观亦尔。余如前说。有说。身观与受观。为加行为门为依。乃至心观与法观亦尔。余如前说。有说。身观与受观。为依止为迹处。乃至心观与法观亦尔。余如前说。问若尔。身观复以谁为依止迹处耶。答以先所得奢摩他相。为依止为迹处。如说。彼先得不动奢摩他故。身轻暖相从足至顶周遍积聚。由此能起身念住乃至法念住。有说。彼于相续中分别诸处起四念住。谓瑜伽师先欲知诸色处故。先分别十色处及念处所摄色。是故先起身念住。次即于法处分别诸受故。次起受念住。次即于法处。分别想行蕴及三无为故。次起法念住。彼复作是念。除此有何。即如实知余有意处。由此即分别意处。故最后起心念住。诸瑜伽师若依自相观则先起法念住。后起心念住。若依共相观则先起心念住。后起法念住。故四念住如是次第起。问为先起缘内念住。为先起缘外念住耶。若尔有何过。若先起缘内念住者。经说云何通。如说新学苾刍具净尸罗意乐圆满。欲疾除断欲贪嗔者。应往澹泊路诣死尸所善取其相。或青淤或脓烂。乃至广说。若先起缘外念住者。余经说复云何通。如说先于内身住循身观。次于外身。乃至广说。答应作是说。先起缘内念住。所以者何。以有我故有我所。有我执故有我所执。有我见故有我所见。有五我见故有十五我所见。有我愚故有我所愚。有我爱故有众具爱。为长养内我求外资具故。问若尔。前所引经云何通。答彼是念住加行非根本念住。云何知然。即彼经说善取相已速还本处。忆念先所取相。若能者善。若不能者复往尸所。更善取相驰还本处。洗足入房敷座而坐。以胜解作意令所取相明了现前。是名念住加行。若时以外所取相置于内身。而观察者乃名入根本念住。有说。彼契经说。果胜作意非念住位。云何知然。即彼经说。彼新学苾刍得学意已。若欲往澹泊路者随欲而往。此中新学苾刍即预流者。及一来者。故知彼契经说果胜作意非念住位。

如契经说。于内身住循身观。于外身住循身观。于内外身住循身观。乃至广说。问此中何者名内身等。何者名外身等答自相续所摄色名内身。他相续所摄色。及非有情数色名外身。内法外法说亦尔。自相续所摄受名内受。他相续所摄受名外受。内心外心说亦尔。有余师说。有情数色名内身。非有情数色名外身。内法外法说亦尔。受心如前说。胁尊者言。现在名内。过去未来及无为名外。问何故现在名内。过去未来及无为名外耶。答以现在法多令有情摄受贪着。非过去未来及无为故。此中于内身住循身观者。住内身自相观。于外身住循身观者。住外身自相观。于内外身住循身观者。住内外身共相观。乃至法亦尔。有说。于内身住循身观者。住内身广观。于外身住循身观者。住外身广观。于内外身住循身观者。住内外身略观。乃至法亦尔。有说。于内身住循身观者。对治我执。于外身住循身观者。对治我所执。于内外身住循身观者。对治我我所执。乃至法亦尔。如我执我所执。我见我所见说亦如是。有说。于内身住循身观者。对治五我见。于外身住循身观者。对治十五我所见。于内外身住循身观者。对治二十种萨迦耶见。乃至法亦尔。如我见我所见。如是我愚我所愚说亦尔。有说。于内身住循身观者。对治我爱。于外身住循身观者。对治众具爱。于内外身住循身观者。对治俱爱。乃至法亦尔。问

齐何当言身念住。乃至法念住圆满耶。答由二缘故当知圆满。一分别所缘。二善根增。分别所缘者。谓若时能以刹那极微分析所缘。或唯以刹那分析所缘。善根增者。谓依下生中依中生上。齐此应知念住圆满。有说。由转加行应知圆满。谓瑜伽师先分别身。分别身已转身觉慧次分别受。分别受已转受觉慧次分别心。分别心已转心觉慧分别于法。譬如农夫引水溉田。初畦满已引溉第二。第二满已引溉第三。第三满已引溉第四。此亦如是。有说。齐怨害相成应知圆满。怨害相有二种。一令不喜乐。二令生嗔恚。此中但说令不喜乐名怨害相。谓瑜伽师分别身已便于身不生喜乐。而喜乐受等。分别受已复于受不生喜乐。而喜乐心等。分别心已复于心不生喜乐。而喜乐于法。分别法已。便于一切境界不生喜乐应知。尔时念住圆满。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百八十八

见蕴第八中念住纳息第一之二

复次有三种念住。谓闻思修所成差别。此中有说。于佛所说十二分教。受持读诵思量分别名闻所成念住。依闻起思。依思起修。依修能断烦恼。如依金矿出金。依金出金刚。依金刚能坏石等坚物。胁尊者言。于佛所说十二分教。受持读诵思量分别。是生得慧。依生得慧起闻所成念住。依闻起思。依思起修。依修能断烦恼。如依种子生芽。依芽生茎。依茎生枝叶。依枝叶生花果。问此三念住何差别。有说。名则差别。谓此名闻所成念住。乃至此名修所成念住。有说。闻所成念住一切时依名于义转。谓素怛缆说有何义。毗柰耶说有何义。阿毗达磨说有何义。鄔波拖耶说有何义。阿遮利耶说有何义。余书论说有何义。思所成念住或依名。或不依名于义而转。修所成念住一切时离名于义转。譬如三人俱在池浴。初人未学浮。第二半学。第三善学。未学浮者一切时依岸浴。半学浮者或依岸或离岸而浴。善学浮者恒时离岸在中而浴。如第一人闻所成亦尔。如第二人。思所成亦尔。如第三人修所成亦尔。是谓此三念住差别。

问此闻思修所成念住。何界有几种。答欲界有二。谓闻思所成非修。所以者何。欲界是不定界非修地非离染地。作意修时便堕思中故。色界有二。谓闻修所成非思。所以者何。色界是定界是修地是离染地。作意思时便堕修中故。无色界有一。谓修所成。然修所成亦不堕界。有余师说。欲界具有三种。余如前说。有说。欲色界各具三种。余如前说。有说。三界皆具三种。唯修所成亦不堕界。评曰。初说者好。问此诸念住谁为谁因。答闻为三种因。思唯思因非闻因。以彼劣故非修因。以界别故。修唯修因非闻因。以彼劣故非思因。以彼劣及界别故。谁为谁果。答闻唯闻果思闻思果非修。修闻修果非思。

问此三念住谁现前修几。答闻所成现前时唯修闻非思修。思所成现前时唯修思非闻修。此中闻思刹那现前时以习修故名修。非修未来以势劣故。则以此故唯修自不修他。修所成现前时能修三种。闻思自力虽不能修未来。而由他力有未来修义。

问闻思修所成念住。佛独觉声闻各有几种。答佛具三种而修所成为胜。以自然觉及具力无畏等功德故。独觉亦具有三而思所成为胜。以自思惟觉而无力无畏等功德故。声闻亦具三种而闻所成为胜。以从闻他音入圣道故。如说。

我圣弟子闻杖具足断不善法修习善法。复有三种念住。谓言说究竟念住。思惟究竟念住。出离究竟念住。应知此三则闻思修所成念住。如其次第。然闻等三种念住一切皆可名闻所成。如说。

多闻能知法　　多闻能离罪
多闻舍无义　　多闻得涅盘

一切皆可名思所成。如说。思者是业。虑者是慧。彼所说虑则思所成。一切皆可名。修所成如说。云何应修法。谓一切善有为法。

问何谓念住加行。云何自相种性杂缘。及闻思修所成念住生起次第。答不净观持息念界作意。是谓念住加行。则此为先入自相种性身念住。则身念住为先入自相种性受念住。则受念住为先入自相种性心念住。则心念住为先入自相种性法念住。从自相种性法念住起杂缘法念住。从杂缘法念住起三义观。从三义观有闻所成身念住。先作无常乃至无我行相缘苦谛起次作因。乃至缘行相缘集谛起。次作道乃至出行相缘道谛起。从此无间有闻所成受念住心念住。各作十二行相缘三谛起亦尔。从此无间有闻所成法念住。先作无常乃至无我行相缘苦谛起次作因。乃至缘行相缘集谛起次作灭。乃至离行相缘灭谛起次作道。乃至出行相缘道谛起。从闻所成法念住无间。有思所成身念住作十二行相缘三谛起。从此无间有受念住作十二行相缘三谛起。从此无间有心念住作十二行相缘三谛起从此无间有法念住作十六行相缘四谛起。从思所成法念住有修所成法念住先作无常。乃至无我行相缘苦谛起次作因。乃至缘行相缘集谛起次作灭。乃至离行相缘灭谛起次作道。乃至出行相缘道谛起。如是缘四谛作十六行相法念住名为初暖。是谓念住加行所引自相种性杂缘。及闻思修所成念住生起次第。问何故闻思所成念住皆初起身念住缘三谛作十二行相。后乃起余念住。而修所成念住初则起法念住缘四谛作十六行相耶。答未曾得种性故。渐次得行相故。先观粗蕴后观细蕴。于五蕴中色蕴最粗。先观彼故初起身念住。然身受心皆三谛摄故。身念住缘三谛作十二行相。如是闻所成身念住。引起闻所成受念住。闻所成受念住引起闻所成心念住。闻所成心念住引起闻所成法念住。此闻所成法念住缘四谛作十六行相。闻所成四念住渐圆满已。便能引起思所成四念住。思所成四念住渐圆满已。复能引起修所成法念住。此曾得种性故于一切蕴行相坚住。故初则起法念住。先缘苦谛作四行相。乃至后缘道谛作四行相。如契经说。如是修直正愿念住能破无明发起于明。此中说。何名修直正愿念住耶。有作是说。此中说苦法智忍以此能破无明。则欲界见苦所断十随眠发起于明则苦法智。有说。此中说道类智忍以此能破无明。则色无色界见道所断十四随眠发起于明则道类智。有说。此中说金刚喻定以此能破无明。则非想非非想处软软品烦恼发起于明则尽智。有说。此中说一切无

间道以此能破无明。则彼所断烦恼品发起于明则彼品解脱道胁尊者言。此中说方便善巧所摄受善慧名修直正愿念住。以此能破无明。则三不善根发起于明则三善根。

如薄伽梵说伽他言。

若从网便着　　无爱谁能将
佛所行无边　　无迹何迹引

此中佛所行者。谓四念住。问佛为得念住边际而般涅盘。为不得边际而便般涅盘耶。设尔有何过。若言得者。何故说佛所行无边。若不得者。何故说佛得尽智时事善究竟。答有因缘故可言得边际。有因缘故可言不得边际。谓依牵引故可言得边际。依受用故可言不得边际。复次依获得故可言得边际。依在身故可言不得边际。复次依成就故可言得边际。依现前故可言不得边际。

如契经说。何谓非蕊刍所行处。应言五妙欲。是何谓是蕊刍所行处。应言四念住是。问五妙欲亦随入念住中。何故说非所行处耶。答依能观者故作是说。谓若不如理观名非所行处。若如理观名所行处。

如契经说。有三念住圣者应习。若有圣者善习此时乃应御众。云何为三。谓如来为弟子说法时起深怜愍义利悲心告言。此为利益此为安乐此为利益安乐。若弟子众恭敬属耳住奉教心。行法随法不越圣教受学学处。如来于彼亦不喜庆心不踊悦。唯住正舍正念正知。是名第一念住。若有圣者善习此时乃应御众。复次如来为弟子说法时起深怜愍。乃至义利悲心告言。此为利益此为安乐此为利益安乐。若弟子众不恭敬不属耳不住奉教心。不行法随法违越圣教不受学学处。如来于彼亦不恚恨心无忧戚。唯住正舍正念正知。是名第二念住。若有圣者善习此时乃应御众。复次如来为弟子说法时起深怜愍。乃至此为利益安乐。若一分弟子众恭敬属耳乃至受学学处。一分弟子众不恭敬不属耳乃至亦不受学学处。如来尔时于敬受者亦不欢喜心不踊悦。于不敬受者亦不恚恨心无忧戚。唯住正舍正念正知。是名第三念住。若有圣者善习此时乃应御众。问若尔者。但应有二念住。谓于敬受及于不敬受。云何说三种耶。答随众会有三故说三种。谓有众会一切敬受。有众会一切不敬受。有众会一分敬受。一分不敬受。是故随彼说三念住。问若尔。便应说七念住。谓前四及此三种。答此中三种则入前四。以俱是前杂缘外法念住所摄故。问佛说法时若皆敬受便应无三念住。若有不敬受者。将无世尊于非田非器雨正法雨。如是佛说法则为唐捐。答世尊为人说法欲令人解。若当人不解者亦有天能解之。如是念住有三。亦非佛唐捐说法。所以者何。以人不解故念住有三。天能解故不于非田非器而雨法雨。有说。佛说法时欲令彼彼有情得阿罗汉果。彼不得阿罗汉果而得不还果。故念住有三。亦非佛唐捐说法。所以者何。以不得阿罗汉果故。念住有三。以得不还果故。不唐捐说法。复次佛说法时欲令彼彼有情得不还果。彼不得不还果而得一来果。广说如前。如是欲令得一来果。预流果。顺决择分善根。顺解脱分善根顺福分善根。展转次第广说亦尔。复次佛说法时欲令彼彼有情得现法果。彼不得现法果而能种当来善根故。念住有三亦非佛唐捐说法。广说如前。问何故弟子敬受教时。佛不生喜。不敬受时佛不生忧耶。答佛知有情有如是种性差别。恶意乐者行恶。善意乐者行善。若当恶意乐者行善可于彼生喜。善意乐者行恶可于彼生忧。但不如是。种性别故。如知外物种性差别。铁矿出铁金矿出金是故于销炼时。从铁矿得铁心不生忧。从金矿得金心不生喜。若当与此相违得者可生忧喜。然无是事种性异故。世尊亦尔。知诸有情种。性差别不生忧喜。有作是说。佛已善断爱恚法故。谓喜似爱忧似恚。佛于爱恚皆已善断。故无忧喜。复有说者。佛已善修空为根本而作是念。谁为恭敬者。谁为不恭敬者。唯空行聚故于众会不生忧喜。

如契经说。有一趣道能令有情清净。谓四念住。乃至广说。问云何名一趣道。为以能超越一界故名一趣道。为以能超越一趣故。为以能超越一生故为以能通达一谛故。为以能趣一究竟故。名一趣道。为以但有一道故名一趣道耶。设尔何过。若以能超越一界故名一趣道者。则非一趣道界有三故。若以能超越一趣故名一趣道者。亦非一趣道趣有五故。若以能超越一生故名一趣道者。亦非一趣道生有四故。若以能通达一谛故名一趣道者。亦非一趣道谛有四故。若以能趣一究竟故名一趣道者。亦非一趣道。以究竟有二种。一事究竟。二功用究竟故。若以但有一道故名一趣道者。亦非一趣道以道有多种。谓随信行道随法行道信胜解道见至道时解脱道不时解脱道故。云何言有一趣道耶。答则由前所说缘及余缘故名一趣道。由前所说缘者。谓以能超越一界故名一趣道。则无色界。以超此界者。更不生三界故。亦以能超越一趣故名一趣道。则天趣。以超此趣者更不往五趣故。亦以能超越一生故名一趣道。则化生。以超此生者更不受四生故。亦以能通达一谛故名一趣道。则道谛。以此谛从无始时来未曾得故。及未曾通达故。亦以趣一究竟故名一趣道。则事究竟。以修功用究竟皆为得事究竟故。亦以但有一道故名一趣道。则圣道。问岂不有随信行道乃至不时解脱道如是便有多道耶。答一切皆是趣苦灭行故说名一道。如趣苦灭行。如是趣有灭。世间灭。生死灭。流转灭。生老病死灭行说亦尔。是名由前所说缘故。名一趣道。及余缘故者。谓无异趣故不退还故。至不退解脱故。至背五趣之一趣故。如说涅盘是阿罗汉趣。由如是义名一趣道。复有说者。能对治异道故名一趣道。谓诸外道或执不食为道。或执随日转为道。或执卧灰饮风服水茹菜啖果裸形粗衣卧不平等各以为道。佛为对治彼异道故说一趣道。此意义言。彼种种道皆非真道但是恶邪妄道。是不善士所习近道。非诸善士所习近道。所以者何。真道唯一。谓四念住。或有说者。能趣一解脱宫门故名一趣道。此中应引嗢底迦经所说喻。如彼说。佛告嗢底迦。如国边城。其墙坚厚却敌楼橹埤堄寮窗并皆严备。唯有一门委一人捉。其人聪慧多闻善习应入者听不应者止。彼每巡城察之乃至不见兽往来处。况余门耶。嗢底迦当知。彼守门者。虽不知日日有尔所有情入城出城。然其定知诸有入出皆由此门不从余门。如是如来虽不作意知尔所有情已般涅盘。尔所有情当般涅盘。然其定知诸有情类已般涅盘未般涅盘。皆由此道不依余道。是故以能趣一解脱宫门故名一趣道。

问正断神足根力觉支道支为是一趣道不。若是者。何故彼经唯说念住名一趣道。不说余耶。若

非者何故唯念住是一趣道非余耶。答应说彼亦是一趣道。问若尔者何故彼经而不说耶。答应说而不说者。当知此义有余。有说。若说念住当知亦已说正断等。有说。念住是一趣亦是道。正断等是一趣而非道。以非一切皆是慧故。有说。念住从初业地乃至尽无生智作用恒胜。正断等不尔。有说。念住能分别诸法自相共相能建立诸法自相共相。能害事愚及所缘愚。于诸法中不增减转。正断等不尔。有说。念住如有目者能将导所余如盲。菩提分法趣涅盘宫而无异趣。如明眼者引诸盲人令随正路不行非道。念住亦尔。是故。彼经唯说念住名一趣道而不说余。

如契经说。有一趣道能令有情清净超灭忧苦。乃至能证随正理法。谓圣正三摩地及彼因缘彼众具。问何故世尊或说般若为一趣道。或说等持为一趣道耶。答随所化有情所未具者而说故。谓所化有情或有阙奢摩他。或有阙毗钵舍那。若阙奢摩他者为说等持为一趣道。若阙毗钵舍那者。为说般若为一趣道。般若者则前所说念住。以念住慧为性故。

如契经说。若有能办四念住则能办正如理。若能办正如理则能办圣道。若能办圣道则能办甘露。若能办甘露则能解脱生老病死愁叹忧苦诸热恼法。问念住正如理圣道。甘露何差别。答名则差别谓名念住乃至名甘露。有说。念住则显念住。正如理显正断神足根力觉支。圣道显道支甘露显彼果。有说。念住显所缘念住。正如理显相杂念住。圣道显自性念住。甘露显彼果。有说。念住显闻所成念住。正如理显思所成念住。圣道显修所成念住。甘露显彼果。有说。念住显言说究竟念住。正如理显思惟究竟念住。圣道显出离究竟念住。甘露显彼果。有说。念住显见道。正如理显修道。圣道显无学道。见地修地无学地说亦尔。甘露显彼果。有说。念住显未知当知根正如理显已知根。圣道显具知根。甘露显彼果。是谓念住正如理圣道甘露差别。

若修身念住彼受耶。乃至广说。修有四种。谓得修习修对治修除遣修。得修习修谓一切善有为法。对治修除遣修谓一切有漏法。西方师言。修有六种。谓前四及防护修分别修。防护修者。谓修根如说。如是六根善调善护善守善防能感当来乐受异熟。分别修者。谓修身如说此身发毛爪齿。乃至广说。迦湿弥罗国诸师言。此后二修则前对治除遣修摄四修义如智蕴等处广说。此中依二修作论。谓得修习修。依此二修于诸位中修念住有差别。谓初暖位中缘三谛法。念住现在修。未来修四。一行相现在修。未来修四。同分修非不同分。缘灭谛法念住现在修则此未来修。一行相现在修。未来修四。亦同分修非不同分。非初蕴灭观。能修缘蕴道。故增长暖缘三谛。四念住随一现在修。未来修四。同分不同分修。一行相现在修。未来修十六。缘灭谛法念住现在修。未来修四。一行相现在修。未来修十六。问何故初暖唯同分修非不同分。增长暖同分不同分修耶。答初暖是未曾得种性。初缘谛起行相势力劣故唯同分修非不同分。增长暖是曾得种性。已缘谛起行相势力强胜故能同分不同分修。初顶位中缘四谛法念住现在修。未来修四。同分不同分修。一行相现在修。未来修十六。增长顶位缘三谛四念住随一现在修。未来修四。同分不同分修。一行相现在修。未来修十六。缘灭谛法念住现在修。未来修四。一行相现在修。未来修十六。初忍及增长位俱缘四谛法念住现在修。未来修四。同分不同分修。一行相现在修。未来修十六。问何故初忍及增长位皆唯法念住现在修耶。答以忍近见道故与见道相似。如见道中唯法念住现在修忍亦尔。尊者妙音说曰。顺决择分善根二在欲界。谓暖顶。二在色界谓忍世第一法。若依彼说初忍缘三谛法念住现在修。未来修四。一行相现在修。未来修四同分修非不同分。缘灭谛法念住现在修则此未来修非初蕴灭观能修缘蕴道。故一行相现在修。未来修四。同分修非不同分。增长忍缘三谛四念住随一现在修。未来修四。同分不同分修。一行相现在修。未来修十六。缘灭谛法念住现在修。未来修四。一行相现在修。未来修十六。问何故初忍唯同分修。增长忍亦不同分修耶。答如前广说。评曰。前说者好然顺决择分善根顺见道故。初起位中现在皆唯修法念住。于增长住有四念住随一现前。从初忍位近见道故于一切时现在唯修法念住。世第一法位亦唯法念住现在修。未来修四。一行相现在修。未来修四。同分修非不同分。问世第一法亦是曾得种性已缘谛起行相。何故唯同分。修非不同分耶。答世第一法是极邻近见道善根最与见道相似。如见道中唯同分修非不同分。世第一法亦尔。有说。世第一法是见道前行修治道者故。如见道唯同分修。有说。世第一法唯有尔所行相可修。如裸形者无衣可夺。应知增上忍亦尔。余忍位中随减所缘则不修彼念住行相。如应当知。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百八十九

见蕴第八中念住纳息第一之三

若入正性离生苦集现观各四心顷。道现观三心顷。法念住现在修未来修四一行相。现在修未来修四同分修非不同分。灭现观四心顷。法念住现在修即此未来修。非初无漏蕴灭观即能修缘蕴道故一行相现在修未来修四同分修非不同分。以初得无漏种性力未广故。道类智法念住现在修未来修四同分不同分修一行相现在修未来修十六已得无漏种性势增广故。从此以上一切圣者起未曾得善根现在前时。未来皆修四念住十六行相。唯除闻思所成慧。及入灭定微微心时。余一切异生又无圣行相。是故从此以后但说修念住多少不说行相。

若诸异生离欲界染加行道时。四念住随一现在修未来修四。九无间道九解脱道时法念住现在修未来修四。如离欲界染乃至离第三静虑染亦尔。离第四静虑染。若则以第四静虑为加行。彼加行道时四念住随一现在修未来修四。若以空无边处近分为加行诸有欲令彼近分地有别缘者彼加行道时。四念住随一现在修未来修四。九无间道八解脱道时。法念住现在修未来修四。第九解脱道时法念住现在修未来修三除身念住。诸有欲令彼近分地唯总缘者。彼加行道九无间道八解脱道时。法念住现在修则此未来修。第九解脱道时法念住现在修未来修三除身念住。如离第四静虑染乃至离无所有染亦尔。差别者除身念住。则诸异生起不净观持息念。身念住初三解脱八胜处前八遍处。及引发神境天眼天耳通时。身念住现在修未来修四。起后三念住随一现在修未来修四。起四无量引发宿住随念通。时法念住现在修未来修四。引发他心通时心念住或受心法念住随一现在修未来修四。若起无色解脱及后三念住时。后三念住随一现在修未来修三除身念住。若起空无边处识无边处遍处时。法念住现在修未来修三除身念住。是谓异生位所修差别。

若诸圣者离欲界乃至非想非非想处染一切加行道时。四念住随一现在修未来修四。一切无间解脱道时。法念住现在修未来修四。信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。一切加行道时四念住随一现在修未来修四。一切无间道解脱道时法念住现在修未来修四。若诸圣者起不净观持息念身念住初三解脱八胜处前八遍处。及引发神境天眼天耳通。及起词无碍解时身念住现在修未来修四。若杂修静虑及诸有欲令一切法皆是胜义者。起义无碍解辩无碍解愿智边际定无色解脱。入灭定想微细心时。四念住随一现在修未来修四。若起四无量宿住随念通。及诸有欲令唯涅盘是胜义者。起义无碍解法无碍解无诤后二遍处空空无愿无愿无相无相时。法念住现在修未来修四。若引发他心通时。心念住或受心法念住及起后三念住时随一现在修未来修四。是谓此处略毗婆沙。

若修身念住彼受耶。设修受念住彼身耶。答应作四句。有修身念住非受。谓已得身念住现在前。以曾得法现在前时。无力能及未来故不修受念住。然现前是习修故说修身念住。问亦有未得身念住现在前不修受。如未曾得闻思所成身念住现在前时。此中何故不说。答应说而不说者当知此义有余。有说。此中依修所成念住而作论。无有未得修所成身念住现在前时不修受念住者是故不说。有修受念住非身。谓已得受念住现在前。若未得受念住现在前不修身。若未得心法念住现在前修受非身。已得受念住现在前者如前释。未得受念住现在前不修身者。谓诸异生离空无边处乃至无所有处染。若以受念住为加行。彼加行道时若诸异生起受念住无色解脱时。于如是时未得受念住现在前修受非身。未得心念住现在前修受非身者。谓诸异生离空无边处乃至无所有处染。若以心念住为加行。彼加行道时若诸异生起心念住无色解脱时。于如是时未得心念住现在前修受非身。未得法念住现在前修受非身者。谓诸异生离第四静虑染最后解脱道时。离空无边处乃至无所有处染。若依下根本地起法念住为加行。彼加行道时若依上近分地为加行。诸有欲令无色近分有别缘者。若以法念住为加行。彼加行道九无间道九解脱道时。诸有欲令无色近分唯总缘者唯第九解脱道时。若诸异生起法念住无色解脱。及起后二遍处时。于如是时未得法念住现在前修受非身。有俱修谓未得身念住现在前。若未得受念住现在前修身。若未得心法念住现在前修身受。未得身念住现在前者。谓增长暖顶位身念住现在前。若离欲界乃至非想非非想处染。身念住为加行彼加行道时。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。身念住为加行彼加行道时。若起不净观持息念身念住。初三解脱八胜处前八遍处引发神境天眼天耳通。起词无碍解时。若以身念住杂修静虑时。诸有欲令一切法是胜义者。彼起身念住义无碍解及身念住辩无碍解愿智边际定无色解脱入灭定想微细心时。于如是时未得身念住现在前修身受。未得受念住现在前修身者。谓增长暖顶位受念住现在前时。若离欲界乃至非想非非想处染。受念住为加行彼加行道时。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。受念住为加行。彼加行道时若引发他心通受念住现在前时。若以受念住杂修静虑时。诸有欲令一切法是胜义者。彼起受念住义无碍解及受念住辩无碍解。愿智边际定无色解脱入灭定想微细心时。于如是时未得受念住现在前修身受未得心念住现在前修身受者。谓增长暖顶位心念住现在前时。若离欲界乃至非想非非想处染心念住为加行。彼加行道时若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。心念住为加行彼加行道时。若引发他心通心念住现在前时。若以心念住杂修静虑时。诸有欲令一切法是胜义者。起心念住义无碍解。及心念住辩无碍解愿智边际定无色解脱入灭定想微细心时。于如是时未曾得心念住现在前修身受。未得法念住现在前修身受者。谓初暖位缘三谛增长暖缘四谛法念住现在前时。若初及增长顶缘四谛法念住现在前时。若一切忍及世第一法时。若入正性离生苦集道现观各四心顷。若离欲界乃至非想非非想处染法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。若引发他心通法念住现在前及引发宿住随念通起四无量时。若以法念住杂修静虑时。诸有欲令一切法是胜义者。彼起法念住义无碍解时。诸有欲令唯涅盘是胜义者。彼起义无碍解法无碍解无诤。后二遍处空空无愿无愿无相无相时。若起法念住辩无碍解愿智边际定无色解脱入灭定想微细心时。于如是时未得法念住现在前修身受。有俱不修。谓已得心法念住现在前。若未得法念住现在前。不修身受一切染污心。无记心在无想定灭尽定生无想天。已得心法念住现在前者如前释。未得法念住现在前不修身受者。谓初暖位缘灭谛若入正性离生灭现观四心顷。若诸异生离第四静虑乃至无所有处染。诸有欲令无色近分唯总缘者。若上地近分为加行彼一切加行道九无间道八解脱道时。于如是时未得法念住现在前。不修身受。一切染污心者。谓染污心皆顺退分性沉重懈怠相应。要顺胜进性轻举精进相应。心方能修故。无记心者。谓无记心其性羸劣腐败萎歇要住强势坚胜之心方能修故。在无想定灭尽定者。谓彼无心要有心者方能修故。生无想者。有说。生彼于一切时善心不起。有说。虽起而非修所依以不能修未来法故。于如是时不修身受。问亦有未得心念住现在前不修身受。如未曾得闻思所成心念住现在前时。此中何故不说。答应说而不说者当知此义有余。有说。此中说未曾得念住现在前时。能修未来而不修身受者。无未曾得心念住现在前时。能修未来而不修身受者是故不说。问若尔亦应说一切散善心何故但说染污心无记心耶。答应说而不说者当知此义有余。有说。彼不决定难用称说。谓若以修言之则彼无力能修未来。若以不修言之则现前时是习修摄。是故于此修不修中皆不说。彼如身念住受念住。应知身念住心念住亦尔。以未来受念住心念住修不修必俱故。

若修身念住彼法耶。设修法念住彼身耶。答应作四句。有修身念住非法。谓已得身念住现在前此如前释。有修法念住非身。谓已得法念住现在前。若未得法念住现在前不修身。若未得受心念住现在前修法非身。已得法念住现在前者如前释。未得法念住现在前不修身者。谓初暖位缘灭谛。若入正性离生灭现观四心顷。若诸异生离第四静虑染。诸有欲令空无边处近分唯总缘者。若以彼为加行彼加行道九无间道九解脱道时。若诸异生离空无边处乃至无所有处染。以法念住为加行彼一切加行无间解脱道时。若诸异生起法念住无色解脱。及起后二遍处时。于如是时。未得法念住现在前不修身。未得受念住现在前修法非身者。如前未得受念住现在前不修身说。未得心念住现在前修法非身者即如受说有俱修。谓未得身念住现在前。若未得法念住现在前修身。若未得受心念住现在前修身法。未得身念住现在前者如前未得身念住现在前说。未得法念住现在前修身者如前未得法念住现在前修身受说。未得受心念住现在前修身法者。谓增长暖

顶位受心念住现在前时。若离欲界乃至非想非非想处染。受心念住为加行彼加行道时。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。受心念住为加行彼加行道时若引发他心通受心念住现在前时。若以受心念住杂修静虑时。诸有欲令一切法是胜义者。彼起受心念住义无碍解。及受心念住辩无碍解愿智边际定无色解脱入灭定想微细心时。于如是时未得受心念住现在前修身法。有俱不修。谓已得受心念住现在前一切染污心无记心在无想定灭尽定生无想天皆如前释。

若修受念住彼心耶。设修心念住彼受耶。答应作四句。有修受念住非心。谓已得受念住现在前。有修心念住非受。谓已得心念住现在前皆如前释。有俱修谓未得身受心念住现在前。若未得法念住现在前修受心。未得身念住现在前者如前诸未得身念住现在前说。未得受心念住现在前者如前诸未得受心念住现在前说。未得法念住现在前修受心者如前诸未得法念住现在前修余念住说。有俱不修谓已得身法念住现在前。若未得法念住现在前不修受心。一切染污心无记心在无想定灭尽定生无想天。未得法念住现在前不修受心者。如前诸未得法念住现在前不修余念住说余如前释。

若修受念住彼法耶。设修法念住彼受耶。答应作四句。有修受念住非法。谓已得受念住现在前此如前释。有修法念住非受。谓已得法念住现在前。若未得法念住现在前不修受。已得法念住现在前者如前释。未得法念住现在前不修受者。如前诸未得法念住现在前不修余念住说。有俱修谓未得身受心念住现在前。若未得法念住现在前修受。未得身念住现在前者。如前诸未得身念住现在前说。未得受心念住现在前者如前诸未得受心念住现在前说。未得法念住现在前修受者。如前诸未得法念住现在前。修余念住说。有俱不修谓已得身心念住现在前。一切染污心无记心在无想定灭尽定生无想天。皆如前释。如受念住法念住应知。心念住法念住亦尔。以未来受念住心念住修不修必俱故。

于身循身观念住当言法智。乃至广说。问此文应先修而说。所以者何。以有自性乃可修故而不先说者有何意耶。答阿毗达磨应以相求不以次第。以阿毗达磨正欲分别诸法性相但不违其义。若先若后说皆无失。有余师说。欲显此中唯分别修所成念住非闻思所成等故。先说修后明自性。于身循身观念住当言法智。谓知欲界系及一分无漏色当言类智。谓知色界系及一分无漏色。不说他心智者他心智知心心所。法身念住唯知色法故。当言世俗智。谓知一切色当言苦智。谓知有漏色作非常苦空非我行相当言集智。谓知有漏色作因集生缘行相。不说灭智者灭智唯知无为法身念住。知有为法故当言道智。谓知无漏色作道如行出行相。此中不说。尽无生智者以此是见蕴但说诸见性智。彼智非见性是故不说。显自性已当显地。当言有寻有伺。谓依未至初静虑当言无寻唯伺。谓依静虑中间当言无寻无伺。谓依上三静虑及四无色。显地已当显相应。当言乐根相应。谓依第三静虑当言喜根相应。谓依初及第二静虑。当言舍根相应。谓依未至静虑中间第四静虑及四无色。显相应已当显行相。当言空三摩地俱。谓二行相当言无愿三摩地俱。谓十行相不说无相三摩地俱者如不说灭智说。显行相已当显所缘当言缘欲色界系。谓缘苦集。当言缘不系谓缘道。于受循受观念住当言法智。谓知欲界系及一分无漏。受当言类智。谓知色无色界系及一分无漏。受当言他心智。谓知欲色界系及一分无漏他相续现在前。受当言世俗智。谓知一切。受当言苦智。谓知有漏。受作非常等四行相。当言集智谓知有漏。受作因等四行相。不说灭智者以受念住唯知有为法故。当言道智谓知无漏。受作道等四行相。不说余智者如前释。显自性已地相应行相皆如前说。当显所缘。当言缘三界系。谓缘苦集。当言缘不系。谓缘道如于受于心亦尔。此一所缘常相应故于法修法观念住当言法智。谓知欲界系诸行及彼因彼灭彼一切法智品。当言类智谓知色无色界系诸行及彼因彼灭彼一切类智品。当言他心智谓知欲色界系及一分无漏他相续现在前。除受及心余心所法当言世俗智。谓知一切法当言苦智。谓知五取蕴作无常等四行相。当言集智谓知有漏因作因等四行相当言灭智。谓知择灭作灭等四行相当言道智。谓知无漏五蕴作道等四行相不说余智者亦如前释。显自性已。地相应如前说。当显行相当言空无愿三摩地俱亦如前释。当言无相三摩地俱。谓四行相显行相已当显所缘。当言缘三界系。谓缘苦集。当言缘不系。谓缘灭道。

如说受乐受时。如实知我受乐受。此四智。乃至广说。问何故此中再度分别受心法念住。一度分别身念住耶。答彼作论者意欲尔故。乃至广说。有说。此中世尊亦应作是说。彼行住等时如实知我行住等此四智。乃至广说。而不说者有何意耶。答若法微细难见难觉不明了。不现见者则重分别身念住粗显。乃至现见故不重说。有说。若依彼起种种不相似异相文句。及异相智者则重分别身念住。若分别时文句不异智亦不异故不重说。问受乐受时则不如实知。如实知时则不受乐受。所以者何。受乐受时彼受在现在非尔时能如实知。不知相应故无二心品俱行故。如实知时彼受在过去未来。非尔时名受乐受无作用故。苦受不苦不乐受说亦尔。佛何故说受乐受时如实知我受乐受等耶。有说。此中应作是说。受乐受已如实知我已受乐受受苦受不苦不乐受已如实知我已受苦受不苦不乐受。而不作是说者有何意耶。应知此中说已受名受于过去说现在声。如说大王从何方来。此说已来名来。又如说菩萨入正性离生时得现观边世俗智。此说已入名入彼亦如是。尊者世友说曰。诸受在过去未来时则不可受。在现在时唯自性转亦不可受。云何说受乐受苦耶。当知彼观乐苦众具相续而说。谓观乐具相续言我受乐。观苦具相续言我受苦。复次彼观乐苦因缘相续而说。谓观摄受因缘相续言我受乐。观损害因缘相续言我受苦。复次彼于诸受相续转时中间数起彼境意识。便谓此于所依为益为损故言我今受乐受苦。大德说曰。彼于乐苦受所依大种相续转中谓之为受故言我今受乐受苦。

如说受乐受时如实知我受乐受。此四智谓法类世俗道。问何故此中不说他心智。答他心智知他相续心心所法。此中如实智知自相续心心所法是故不说。复次他心智知现在心心所法。此中如实智知过去心心所法。复次他心智但知心心所法。此中如实智亦知心心所法所依所缘。复次他心智一一法缘。此中如实智亦多法总缘以是故不说他心智。问此中复何故不说苦集智耶。有说。此中亦应说苦集智而不说者当知此义有余。有说。苦集智是厌行相智。此中如实智是欣行相

智是故不说。有说。苦集智缘所厌事。此中如实智缘所欣事。有说。苦集智憎恶所缘而转。此中如实智爱乐所缘而转。有说。此中说如实知有漏无漏心心所法。然有漏心心所法无始数知。又粗近易了起世俗智则能了知不待起无漏智。是故无有舍世俗智而以苦集智知者。无漏心心所法昔来未知。又微细难了起无漏智乃能知之。是故此中如实知有漏心心所法。唯世俗智如实知无漏心心所法。谓余三智由此不说有苦集智。有说。此中说如实知有漏无漏心心所法事差别相。彼有漏者。起世俗智则知更不起苦集智以难起故。及起时但知总相故。彼无漏者起世俗智不能知故便起道智。然道智生虽不如前唯差别知。然以总相知差别事故有道智无苦集智。有说。此中说。如实知有漏无漏心心所法行相差别。然有漏心心所法多非缘谛行相。设所有者亦未善成就故。但以世俗智作非谛行相。如实知其行相差别。无漏心心所法皆是缘谛行相极善成就故。还以道智作谛行相如实知其行相差别。是故此中无苦集智不说尽无生智者。此是见蕴但说诸见性智。彼非见性智是故不说。此中法智者。谓知法智品乐受。类智者。谓知类智品乐受。世俗智者。谓知有漏乐受。道智者。谓知无漏乐受。虽无一乐受四智所知。谓有漏者一智知。无漏者三智知。然以总说故言四智如实知乐受。有说。无漏乐受四智所知。受苦受时如实知受苦受此一智谓世俗。以苦受唯有漏故世俗智知。受不苦不乐受时如实知受不苦不乐受。此四智谓法类世俗道。如知乐受说。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百九十

见蕴第八中念住纳息第一之四

受乐身受苦身受不苦不乐身受。及苦心受时如实知。此一智谓世俗一切身受及苦心受唯有漏故。起世俗智则如实知受乐心受不苦不乐心受时此四智。谓法类世俗道此二心受通有漏无漏故。以四智知广释如上。问此中何者名身受何者名心受耶。答若受在五识身名身受。在意地名心受。复次若受无分别名身受。有分别名心受。复次若受取自相境名身受。取自共相境名心受复次若受取现在境名身受。取三世及非世境名心受。复次若受取事别境名身受。取事别及和合境名心受。复次若受一堕境者名身受。数数堕境者名心受。复次若受于境率尔转者名身受。思度转者名心受。复次若受以色为所依色为所缘者名身受。

以非色为所依色非色为所缘者名心受。

如色非色。如是有对无对积聚非积聚和合不和合广说亦尔。尊者世友说曰。如佛所说。彼于尔时受于二受。谓身受心受。云何身受。云何心受。答无有受是身受一切受皆是心受。所以者何。心相应故。然诸受若依五根转此受名身受。恒以身为增上故。若依意根转此受名心受。恒以心为增上故。复作是说。无有受是身受。一切受皆是心受心相应故。然诸受依取至境三根转此受名身受恒作想故。依取不至境三根转此受名心受不恒作想故。大德说曰。若是身受彼亦心受耶。答若是身受彼亦心受。有是心受而非身受。谓若计度外事于内取相及于事取补特伽罗并法处所摄色。心不相应行无为相。如此类受皆名心受。以于非实有境分别转故。是谓身受心受差别。

受乐有味受。苦有味受。不苦不乐有味受。及苦无味受时如实知。此一智。谓世俗。以一切有味受及苦无味受皆有漏故。起世俗智则如实知。受乐无味受不苦不乐无味受时如实知。此四智谓法类世俗道。此二无味受通有漏无漏故以四智知。广释如上。此中味者是爱味着性故。若受与彼为安足处名有味受。有说。味名一切烦恼取着性故。若受与彼为安足处名有味受。若受不与爱或一切烦恼为安足处名无味受。问若尔者则一切苦受皆名有味。皆能与爱或一切烦恼为安足处故。又如品类足说。云何有味法。谓有漏法。云何无味法谓无漏法。何故此中说有苦无味受耶。答苦受虽有漏而有少无味依性依彼故说苦无味依受。谓彼有与烦恼相违及与烦恼不相杂性。有余师说。苦受虽皆是有漏而有能引发随顺胜义无味无漏受者。依彼故说苦无味受。以能暂时伏诸味故。

受乐耽嗜依。受苦耽嗜依。受不苦不乐耽嗜依。受及苦出离依。受时如实知。此一智谓世俗。以一切耽嗜依。受及苦出离依受皆有漏故。起世俗智则如实知受乐出离依。受不苦不乐出离依受时如实知此四智。谓法类世俗道如前释。此中耽嗜谓爱耽着性故。若受与彼为安足处名耽嗜依受。有说。耽嗜名一切烦恼执着性故。若受与彼为安足处名耽嗜依受。苦受不与爱或一切烦恼为安足处名出离依受。问若尔一切苦受皆应名耽嗜依。皆能与爱或一切烦恼为安足处故。又如品类足说。云何耽嗜依法谓有漏法。云何出离依法谓无漏法。何故此中说有苦出离依受耶。答苦受虽有漏而有少出离依性。依彼故说苦出离依受。谓彼有与烦恼相违及与烦恼不相杂性。有余师说。苦受虽皆是有漏而有能引发随顺胜义出离依无漏受者。依彼故说苦出离依受以能暂时伏诸耽嗜故。

如说有贪心如实知有贪心。乃至广说。有二义故。心名有贪一贪相杂故。二贪所系故。有说。此中依相杂有贪而作论。有说。此中依二种有贪而作论。所以者何。若唯依相杂有贪而作论者则有漏善。及无覆无记心等应亦名离贪心。然彼亦是有贪心贪所系故。如有贪心应知有嗔心等亦尔。此中贪所系故名有贪心。贪对治故名离贪心。如是说者好。谓贪所系故名有贪心。贪对治故名离贪心。若说贪相应故名有贪心。贪不相应故名离贪心者则贪不相应余烦恼相应心等应名离贪心。然彼亦是有贪心贪所系故。若说贪相应故名有贪心。贪对治故名离贪心者。则贪不相应染污心及无覆无记一分善心。应非有贪心亦非离贪心。然彼亦是有贪心贪所系故。有贪心如实知有贪心。此一智谓世俗智。离贪心如实知离贪心。此四智谓法类世俗道皆如前释。嗔所系故名有嗔心。嗔对治故名离嗔心广说如贪。有嗔心如实知有嗔心。此一智谓世俗如前释。离嗔心如实知离嗔心。此三智谓法世俗道。此中依近对治说故不说类智。以类智品道非欲界近对治故余如前释。痴所系故名有痴心。痴对治故名离痴心。如是说者好。谓痴所系故名有痴心。痴对治故名离痴心。若说痴相应故名有痴心。痴不相应故名离痴心者。则无覆无记一分善心。亦应名离痴心。然彼亦名有痴心痴所系故。若说痴相应故名有痴心。痴对治故名离痴心者。则

无覆无记一分善心应非有痴心。亦非离痴心。然彼亦是有痴心痴所系故。有痴心如实知有痴心。此一智谓世俗。离痴心如实知离痴心。此四智谓法类世俗道如前释。染心者谓染污心烦恼相应故。不染心者谓善心烦恼相违故。有说。善心无覆无记心皆名不染心烦恼不相应故。染心如实知染心此一智谓世俗。不染心如实知不染心。此四智谓法类世俗道如前有痴离痴心释。略心者。谓善心于所缘略摄故。散心者谓染污心于所缘驰散故。略心如实知略心。此四智谓法类世俗道。散心如实知散心此一智谓世俗。此随所应如前释。迦湿弥罗外诸师言。略心者谓眠相应心以说心略名眠故。如说眠云何。谓眠者所有眠梦不能持身心略为性。问若尔者。此中所说云何通。如说略心如实知略心此四智。乃至广说。答此文应作是说。略心散心下心如实知略心散心下心此一智谓世俗。举心如实知举心此四智如前说。评曰。彼不应作是说。若作是说则染污眠相应心应亦名略心眠相应故。亦名散心以染污故。由此应知前说者好。下心者谓染污心懈怠相应故。举心者谓善心精进相应故。下心如实知下心此一智谓世俗。举心如实知举心此四智谓法类世俗道如前释。小心者谓染污心小生所习故。大心者谓善心大生所习故。问今现见无量有情作恶。少有情习善。云何染心小生所习耶。答此中不以类少名小。但以净法少故名小。谓若净法少生之所习者名小心。净法多生之所习者名大心。是故遍生死海中唯佛多修善法而名为大。非一切有情。有说。染污心小价得故名小。善心大价得故名大。以染污心因少所为便起无量非理作意。令烦恼恶行起如河流。善心不尔。虽舍百千珍宝或有能起或有不能起者。有说。染污心少根故名小。善心多根故名大。谓染污心或唯一根或复至二善心。一切皆具三根。有说。染污心少随转故名小。善心多随转故名大。谓染污心唯三蕴随转。善心或三蕴或四蕴随转。有说。染污心少眷属故名小。善心多眷属故名大。谓染污心无未来修故。善心有未来修故。有说。染污心少对治故名小。善心多对治故名大。如一刹那苦法智忍生。能顿永断欲界见苦所断十随眠等。此一力胜非彼一切如一力士能伏千人。而无一刹那染污心生有此势力。复次染污心中所有上首阙于眼足。彼上首者则是无明。如说无明为上首为前因故生无量种恶不善法。及彼种类无惭无愧善心中所有上首具有眼足彼上首则是明。如说明为上首为前因故。生无量种善法及彼种类惭愧。复次无始时来所习不善法。暂时习善则令永断。犹如室中多时积闇。灯明暂照则便除遣。如于多时习无盐想暂尝盐时彼想便舍。此亦如是。不善断善无如是事。复次善于不善能毕竟伏。或毕竟断。不善于善则不如是。由此等缘染污心名小善心名大。小心如实知小心此一智谓世俗。大心如实知大心此四智谓法类世俗道皆如前释。掉心者谓染污心掉举相应故。不掉心者谓善心奢摩他相应故。掉心如实知掉心。此一智谓世俗。不掉心如实知不掉心此四智谓法类世俗道皆如前释。不寂静心者。谓染污心恒喧动故。寂静心者谓善心背喧动故。不寂静心如实知不寂静心此一智谓世俗。寂静心如实知寂静心。此四智谓法类世俗道皆如前释。不定心者。谓染污心散乱相应故。定心者谓善心背散乱故。不定心如实知不定心此一智谓世俗。定心如实知定心此四智谓法类世俗道皆如前释。不修心者谓于得修习修俱不修心。修心者谓于得修习修或俱或随一修心。不修心如实知不修心此一智谓世俗。修心如实知修心此四智谓法类世俗道皆如前释。不解脱心者。谓于自性解脱相续解脱俱不解脱心。解脱心者谓于自性解脱相续解脱。或俱或随一解脱心。不解脱心如实知不解脱心此一智谓世俗。解脱心如实知解脱心此四智谓法类世俗道皆如前释。

如说有内贪欲盖。乃至广说。此圣教中内有二种。一内处摄故名内。如说此六内处。乃至广说。二自相续摄故名内。如说于内身循身观。乃至广说。此中依相续内而作论不依处内。所以者何。若依处内而作论者。则不应言有内贪欲盖等。以贪欲盖等皆是外法处摄故。然彼虽是外处而以自相续摄故说名为内。如说有内贪欲盖。如实知有内贪欲盖。此一智谓世俗。此中有者谓自相续中贪欲盖现行可得。或未离彼得获成就。或彼对治道未生。此一智者以有漏故起世俗智。则如实知无内贪欲盖。如实知无内贪欲盖。此三智谓法世俗道。此中无者谓自相续中贪欲盖非现行可得。或已离彼得获成就。或彼对治道已生。此三智者谓贪欲盖唯欲界故。彼近对治非类智品。如未生内贪欲盖而生。如实知此一智谓世俗。此中未生而生者。谓由彼彼因彼彼缘内贪欲盖生。此一智者如前释。生已便断断已后不复生。如实知此三智谓法世俗道。此中生已便断者。谓彼对治道已生贪欲盖断。断已后不复生者。谓或毕竟不生。或乃至未退彼对治道。此三智者如前释。如贪欲盖应知嗔恚惛沉睡眠掉举恶作疑盖亦尔。以彼皆是欲界系故。

如说有内眼结。如实知有内眼结此一智谓世俗。此中亦依相续内而作论。不依处内。广说如前所说。有者亦谓自相续中眼结现行可得。或未离彼得获成就。或彼对治道未生。此一智者如前释。无内眼结如实知无内眼结。此四智谓法类世俗道。此中无者亦谓自相续中眼结非现行可得。或已离彼得获成就。或彼对治道已生。此四智者谓内眼结欲色界系故。彼近对治通法类智品。如未生内眼结而生如实知。此一智谓世俗。此中未生而生者。谓由彼彼因彼彼缘内眼结生。此一智者如前释。生已便断断已后不复生。如实知此四智谓法类世俗道。此中生已便断者。谓彼对治道已生内眼结断。断已后不复生者。谓或毕竟不生。或乃至未退彼对治道。此四智者如前释。如眼结应知耳身意结亦尔。彼近对治俱通法类智品故。鼻舌结如盖说。皆唯欲界系故。如说有内念等觉支。如实知有内念等觉支。此四智谓法类世俗道。此中有者谓自相续中念等觉支现行可得。或已有彼得获成就。或彼所对治障已断。此四智者。有说。此中真实念等觉支三智知谓法类道智。相似念等觉支一智知谓世俗智。有说。此中唯说真实念等觉支则此为四智知。谓世俗智不明了知。法类道智明了知。无内念等觉支如实知无内念等觉支。此一智谓世俗。此中无者谓自相续中念等觉支非现行可得。或未有彼得获成就。或彼所对治障未断。一智者如前说。如未生念等觉支而生。生已住不忘令圆满倍增广智作证。此四智谓法类世俗道。此中未生而生者谓由彼彼因彼彼缘内念等觉支生。生已住不忘等者。问如尔所生则尔所灭。刹那后必不住如何可说生已住不忘等耶。答此中说二种善根。谓顺住分及顺胜进分。生已住不忘者说顺住分善根。生已令圆满倍增广者说顺胜进分善根。四智者如前释。如念等觉支应知择法精进喜安定舍等觉支亦尔。以种类同故。问喜等觉支则是受。前受念住中已观。今何故重观察耶。答前以受念住门观察。今以法念住门观察。复次前独观察。今与余觉支观察。复次前观察彼自相。今观察彼共相。复次前观察有漏无漏。今观察无漏。有说。此中亦观察有漏无漏。以通观察

真实及相似觉支故。

如说等随观自贪嗔痴增。乃至广说。问何故作此论。答为欲分别佛经义故。如契经说。诸苾刍苾刍尼等随观自贪增时。彼应知退诸善法佛说名退嗔痴亦尔。契经虽作是说而不广分别。云何贪增乃至痴增。彼经是此论所依根本。彼所不分别者今应分别故作斯论。云何贪嗔痴增。答有下贪嗔痴缠故中。有中。故上是谓增。此中有说。依世所现见贪嗔痴增而作论。贪增者如诸男子于童子位起下贪缠。于少年位起中贪缠。于盛年位起上贪缠。于彼妻亦尔。嗔增者如诸男子展转斗诤。未发粗语起下嗔缠。发粗语时起中嗔缠。结憾谋害起上嗔缠。痴增者如有男子生外道家。未学彼书论起下痴缠。学而未达其义起中痴缠。若究竟通达起上痴缠。有说。此中依观待道理而作论。谓观下品贪缠故施设中。观中故施设上。嗔痴亦尔。有说。此中依退作论。谓从下品贪缠退故中。从中退故上。嗔痴亦尔。

如说等随观自贪嗔痴减。乃至广说。问何故复作此论。答欲分别即前经中余所说义故。如彼说。诸苾刍苾刍尼等随观自贪减时。彼应知不退善法。佛说名不退嗔痴亦尔。彼经虽作是说而不广分别。云何贪减乃至痴减。彼经是此论所依根本。彼所不说者今悉应说故作斯论。云何贪嗔痴减。答无上贪嗔痴缠故中。无中故下是谓减。有说。此中依世所现见贪嗔痴减而作论。贪减者如诸男子。于盛年位起上贪缠。于中年位起中贪缠。于老年位起下贪缠。于彼妻亦尔。嗔减者如诸男子展转结憾相谋害时起上嗔缠。为兴斗诤遣使往返起中嗔缠。正斗诤时起下嗔缠。痴减者如诸男子。生外道家学彼书论。已通达时起上痴缠。若闻佛语心中住时起中痴缠。若于佛语少生信时起下痴缠。有说。此中依观待道理而作论。谓观上品贪缠故施设中。观中故施设下。嗔痴亦尔。有说。此中依离染作论谓上品贪缠减故中。中减故下。

云何死边际受。乃至广说。问何故作此论。答为欲解释契经义故。如契经说。阿难陀当知昔有转轮王名曰善见。有如是类死边际受。犹如壮士多食美食须臾迷闷。又契经说。我今已生猛利损害死边际受。契经虽作是说而不分别。云何死边际受。齐何当言死边际受。乃至广说。故作斯论。有说。所以作论者为止世间于非死边际受。起死边际受想故。如世间说。我已受死边际受。今受当受彼于非死边际受起死边际受想。所以者何。若受此受不久便命终者乃名死边际受故。云何死边际受。答由此末摩断命根灭。问此受何故名死边际耶。答由此引至死边际位故名死边际受。问若尔应说最后受名死边际受。不应说由此末摩断。所以者何。末摩断已或经昼夜方命终故。答则断末摩受亦名最后受。以断末摩后不久必命终故。有说。一众同分中有二种受。一身受。二心受。断末摩受是身受。最后命根灭受是心受。最后。

齐何当言死边际受。答齐此末摩断命根灭。问何故复作此论。答前说死边际受自性。而未显位今欲显之故作斯论。死边际受何处摄。答法处。几识相应。答身识意识。谓初末摩断受身识相应。最后受意识相应。问几大种能断末摩。答三谓水火风。问何故地大种不能断末摩。答非田非器。乃至广说。有说。猛利大种能断末摩地大种不猛利。有说。若诸大种能坏。外分能为外灾彼亦能坏内分能断末摩地大种不能坏外分不能为外灾故。亦不能坏内分不能断末摩。此中水大种断末摩者。谓将死时于内身中。水界增盛。由此浸渍令一切筋烂。诸筋烂故支节解。支节解故不久命终。火大种断末摩者。谓将死时于内身中火界增盛。由此烧逼令一切筋燋。诸筋燋故支节解。支节解故不久命终。风大种断末摩者。谓将命终时于内身中风界增盛。由此鼓击令一切筋碎。诸筋碎故支节解。支节解故不久命终。亦有欲令地大种能断末摩。彼作是说。将命终时。身中地界增盛能令一切窍穴闭塞。诸穴塞故支节解。支节解故不久命终。问何处有断末摩。答在欲界非色无色界。于欲界中地狱无断末摩以恒断故。傍生饿鬼有断末摩。人中三洲非北拘卢洲。欲界诸天亦无断末摩。彼非恼乱业果故。

问何等补特伽罗有断末摩。答异生圣者皆有。于圣者中预流一来不还阿罗汉独觉皆有。唯除世尊无恼乱业故。诸佛世尊无断末摩。声音不坏无渐命终。以佛世尊诸根顿灭故。或阿罗汉有断末摩。非屠羊人等。以断末摩是恼乱业果。故若有恼乱业者虽阿罗汉而断末摩。若无恼乱业虽屠羊人等亦无断末摩事。

问末摩中间云何安布。答象马牛等诸大力兽末摩中间骨节相拄而复坚固。大诺健那骨节相接。犹如接版钵罗塞建提骨节相钩。如铁钩相钩。那罗延身骨节连锁犹如铁锁。佛身骨节展转盘结犹如盘龙。诸余有情骨节相离而不坚固。是故彼类其力最劣。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百九十一

见蕴第八中念住纳息第一之五

阿罗汉般涅盘心当言善耶无记耶。答当言无记。问何故作此论。答欲令疑者得决定故。谓阿罗汉已断不善法成就善法。或有便疑。若尔阿罗汉应住善心而般涅盘。欲令此疑得决定故。明阿罗汉虽断不善法成就善法。然住无记心而般涅盘非善。若先不作此论者则乃至于今若作是问。阿罗汉般涅盘心当言善耶无记耶。彼不解故。或作是答。是善非无记。以阿罗汉已断一切不善法成就善法故。由先作此论故。乃至于今皆得正解。由是因缘故造斯论。问何故阿罗汉唯住无记心而般涅盘。答唯无记心顺心断故。谓善心强盛坚住难坏能令余心长时续起。于心断不顺。无记心羸劣如朽败种不坚住易坏。不能令余心长时续起故。于心断最为随顺。有说。以无记心起过患少故。谓善不善心由二门于生死中起多过患。一由异熟果门。二由等流果门。无记心但由等流果门起过患非异熟果。有说。以阿罗汉背一切生故。谓余有情将命终时为当生故极作意力。令善心起。勿我当堕诸非爱趣。阿罗汉背一切生故不复作意。但住无记心而般涅盘。有说。以阿罗汉不求趣异熟器故。谓余有情求趣当来异熟器故将命终时以极加行令善心起。阿罗汉不求趣如是异熟器故但住无记心而般涅盘。有说。阿罗汉住自性心入于涅盘。自性心者则无记心。以生生中未尝无故。或有一众同分中无善心起。谓已断善根未相续者。或有一众同分中无

不善心起。谓已离欲界染者。无有一众同分中不起无记心者。是以说无记心名自性心。唯住此心入于涅盘。有说。阿罗汉要住如上亲友心而涅盘故。如人欲适他土亲友追送其下亲友至门而返。中至村界上至国境。如是阿罗汉趣涅盘时不善染污心如下亲友。于离欲界及非想非非想处染时即便舍离。善心如中亲友。于起无记心时而便舍离。无记心如上亲友。于般涅盘时乃便舍离。有说。此是阿罗汉渐舍生死法故。谓离欲界染时舍一切不善心。离非想非非想处染时舍一切染污心。起无记心时舍一切善心。入无余依涅盘时舍一切无记心。尊者妙音说曰。一切善心皆是作功用起将命终时不能复作功用。是故唯住无记心而般涅盘。

问阿罗汉最后心为何所缘耶。有说。缘自身中诸根大种。有说。缘内六处。有说。缘外六处。有说。缘十二处。尊者说曰。阿罗汉最后心为何所缘。答缘自身彼于自身作无命离命者想。空解脱门现在前而般涅盘。有说。彼心缘一切行以于诸行深见过失。无愿解脱门现在前而般涅盘。有说。彼心缘涅盘以于涅盘观寂静功德。无相解脱门现在前而般涅盘。应知此中依阿罗汉相续命终心说。非刹那最后心以彼心唯无记故。大德说曰。阿罗汉最后心缘所见闻觉知境。以彼心是异熟生自体所摄。由先业行尽故自然断灭。如陶家轮势极则止。

何故双贤弟子先般涅盘然后佛耶。答彼二尊者先长夜中造作增长感无断业勿空无果异熟故。由二因缘彼二尊者求如是处发起此业。一以见为先故。二以闻为先故。见为先者彼二尊者过去曾见先三藐三佛陀双贤弟子先般涅盘然后彼佛。闻为先者彼二尊者过去曾闻先三藐三佛陀双贤弟子先般涅盘然后彼佛。既见闻已而便引起随顺彼因。诸我所行若戒若禁苦行梵行一切回向。愿我未来得作如斯善士行类。恒与大师现受法乐而无间断。若佛先般涅盘然后双贤弟子者。则彼所造作增长感无断业应空无果异熟。问一切造作增长感无断业无如佛者。若双贤弟子先般涅盘则佛感无断业便空无果异熟。岂双贤弟子感无断业于佛为胜耶。答弟子于师有二种受用胜。一财受用。二法受用。师于弟子有一种受用胜。谓财非法。然造作增长感无断业但为法故非为财故是以无前过失。问双贤弟子中般若胜者复先涅盘非神通胜者。神通胜者于彼既失法受用义。云何非感无断业空无果异熟耶。答般若胜者无如世尊。彼虽涅盘以世尊在故于法受用非空无果。复次由法尔故双贤弟子先佛般涅盘。何谓法尔。谓法应如是不可改易不可征诘是法尔义。此显一切诸佛双贤弟子法应先佛而般涅盘此理无异。有说。与转轮王相似法故。如转轮王欲往彼彼未至方域必令前军勇将先导而往。如是十力法转轮王欲往未至无余依涅盘界。亦令如前军勇将双贤弟子先导而往。有说。欲令所化有情入佛法故。谓有所化有情虽近佛而住尽众同分。不欲来诣佛所受行佛法。若见双贤弟子般涅盘时便于生死厌怖。来诣佛所受行佛法。有说。为解所化有情愁忧心故。谓若佛先般涅盘则无有能解所化有情愁忧心者。若双贤弟子先般涅盘则有如来能于雨四月中。依彼及自说无常教解彼愁忧令修胜行。有说。欲令所化有情于佛当般涅盘预系念住。故谓由双贤弟子先般涅盘。所化有情便作是念。佛亦不久当般涅盘。以双贤弟子已涅盘故。如天欲雷必先掣电。若不以电为先而震雷者则令怯弱。有情闻之惊慑或复致死。是故天欲雷时愍有情故先流电耀。彼既知已虚心待之。虽闻吒雷则无惊骇。如是若佛先般涅盘者则令一类于佛慕恋渴仰有情惊怛闷绝。若双贤弟子先涅盘者。则令彼类预起如来般涅盘想。至佛涅盘则无闷绝故。有颂言。

恒作无常想　　变坏则无忧
如睹电为先　　闻雷不惊怖

有说。为息谤故。谓有外道恒谤佛言。沙门乔答摩摄受鄔波底沙及俱履多故。夜从咨受昼为他说。若彼二人般涅盘已世尊说法不异先时则诸外道诽谤皆息。有说。为显世尊不久住世必当般涅盘故。如世界将欲坏时。苏迷卢山数为难陀鄔波难陀二大龙王缠绕舍去。诸天见已即知世界不久当坏。如是尊者舍利子大目揵连先般涅盘。世便知佛不久灭度由如是等种种因缘故。双贤弟子先般涅盘然后佛灭。

问何故具寿苏跋陀罗先般涅盘然后佛耶。答亦由法尔故。谓诸佛法尔最后弟子先般涅盘然后佛。问何谓法尔。答法应如是不可改易故名法尔。此显一切诸佛法应后最后弟子而般涅盘此理无异。有说。与转轮王相似法故。如转轮王欲入园苑胜地游戏。必以诸庄严具严饰最小王子令其先入然后自往。如是十力无上法王。将欲入如园苑胜地无余依涅盘界。亦先以菩提分法庄严最后弟子令先涅盘。然后自往。有说。尊者苏跋陀罗作是念。一切同梵行者皆在我前入有余依涅盘界。我当复在一切同梵行者前入无余依涅盘界。由其志愿故彼先佛而般涅盘。有说。彼尊者作是念。如受尔所圣教功德。还受尔所生死过患。我既不能领受圣教众多功德。何须久住领受生死众多过患。故彼先佛而般涅盘。有说。彼尊者怖畏多受利养恭敬故。谓拘尸城诸力士等先于彼尊者起大师想。复知彼得阿罗汉果。彼尊者作是念。若佛般涅盘后彼必于我大设供养。幸因佛未涅盘诸力士等供养世尊。未暇相及我当先佛而般涅盘。有说。彼欲断绝诤根本故。谓彼尊者作如是念。若我后佛般涅盘者。外道谓我是彼同类。诸苾刍复言是我同类。因此便兴种种斗诤。彼观未来有如是事是故先佛而般涅盘。有说。欲显世尊于最后位教化功德亦无减故。谓或有作是念。世尊功德退减而般涅盘故。彼尊者欲显世尊于最后位亦能教化有情令功德圆满。谓令入无余依涅盘界。由如是等种种因缘故彼先佛而般涅盘。如说世尊依不动寂静定而般涅盘世间眼灭。此为在定为出定耶。答出定。问何故作此论。答欲令疑者得决定故。谓契经说世尊依不动寂静定而般涅盘世间眼灭。或有疑佛在定而般涅盘。欲令此疑得决定故明佛出定而般涅盘故作斯论。此中不动寂静定者。谓有欲界无覆无记心相应定。似第四静虑故名不动寂静。佛依此而般涅盘。西方健驮罗国诸师作如是说。如说世尊入第四静虑而般涅盘世间眼灭。此为在定为出定耶。答出定。问佛具入四静虑而般涅盘何故但言入第四静虑耶。答虽亦入前三静虑而非坚着。若入第四静虑即便坚着故偏说之。有说。为入第四静虑故入前三静虑是故偏说第四。有说。前三静虑犹如在路第四静虑是正所往是以偏说。有说。佛将般涅盘时从第四静虑起入第三静虑近分。从第三静虑近分起入第二静虑近分。从第二静虑近分起入初静虑近分。从初静虑近分起欲界善心现在前。欲界善心无间欲界无覆无记心现在前。即住此心而般涅盘。以前三静

虑但入出近分非根本。第四静虑入出根本是故偏说。尊者妙音说曰。佛将入涅盘时。第四静虑无间欲界善心现在前。欲界善心无间欲界无覆无记心现在前。则住此心而般涅盘。问岂有能从第四静虑无间则起欲界善心耶。答有。谓佛非余。问何故佛般涅盘时最后入第四静虑耶。答过殑伽沙数。如来应正等觉法皆如是。次第入定而般涅盘。谓一切佛般涅盘时最后法尔入第四静虑。从彼起已而般涅盘。有说。欲显佛于彼定极自在故虽将涅盘而犹现入。若不尔者应不能现前。有说。佛欲悲愍后世生故。谓佛灭后有诸众生当作是念。世尊具一切智临涅盘时尚入第四静虑。况我等不于诸等至中勤作加行耶。由此勤修一切等至。有说。与转轮王相似法故。如转轮王若先于此地灌顶而受王位。后即于此地而命终。如是十力无上法王先依第四静虑受法王位。后还依此地而般涅盘。有说。与大富商主相似法故。如富商主最后转易大价珍宝而无恋着。如是世尊最后弃舍殊胜第四静虑而无恋着。世尊临般涅盘时先起欲界善心。从此无间入初静虑。从初静虑入第二静虑。如是次第乃至从无所有处入非想非非想处。从非想非非想处无间入灭受想定。从灭受想定无间入无所有处。从无所有处入非想非非想处。从非想非非想处入识无边处。从识无边处入无所有处。从无所有处入空无边处。从空无边处入识无边处从识无边处入第四静虑。从第四静虑入空无边处。从空无边处入第三静虑。从第三静虑入第四静虑。从第四静虑入第二静虑。从第二静虑入第三静虑。从第三静虑入初静虑。从初静虑入第二静虑。从第二静虑入第三静虑。从第三静虑入第四静虑。从第四静虑起便般涅盘。如是世尊临涅盘时四度入第四静虑。前三入时未名不动寂静定。第四入时乃名不动寂静定。所以者何。前三入时不缘涅盘。第四入时乃缘涅盘故。问何故世尊临涅盘时不顺超入诸定。而但逆超入耶。答过殑伽沙数如来应正等觉法皆如是超入诸定。有说。欲显世尊于诸定得自在故。所以者何。若有于定得自在者。乃能不因顺超入而便逆超入。若于诸定不自在者尚不能顺超。况能逆超而入诸定。有说。欲显世尊能作难作事故。谓不顺超而能逆超入诸定者此事为难。非如顺超入已方逆超者。有说。欲显世尊威力大故。世尊威力乃能不顺超而逆超。声闻独觉若不顺超则不能逆超而入诸定。有说。为欲兼入灭尽定故。谓佛尔时若顺超入诸定者则无容入灭尽定。所以者何。以灭尽定要从渐次非想非非想处心无间现在前故。如是佛般涅盘时则不应现入一切静虑解脱等持等至。然佛般涅盘时决定现入一切静虑解脱等持等至。是故不顺超入诸定而逆超入诸定。问世尊何故临般涅盘现入一切静虑解脱等持等至耶。答过殑伽沙数如来应正等觉法皆尔故。谓一切佛临般涅盘法皆现入一切静虑等持等至。有说。欲显世尊于诸定得自在故。谓若于诸定得自在者临般涅盘时犹能现入。若于诸定不得自在余时尚不能现入况临般涅盘。有说。佛为悲愍后时诸有情故。谓佛般涅盘后有诸有情当作是念。世尊具一切智临般涅盘尚现入一切静虑解脱等持等至。况我等于彼不勤作加行耶。由此勤修静虑解脱等持等至。有说。为欲重修所留设利罗故。又为资养羸瘦身故。又为准陀工巧之子福田增广故。又为止息因碎身所生身中诸苦受故。有说。与大富商主相似法故。如巨富商主临命终时开诸库藏观阅财宝付嘱子孙然后舍命。如是世尊为无上正法商主。临涅盘时开功德库藏。观阅一切静虑解脱等持等至诸法财宝。付嘱弟子然后涅盘。尊者妙音说曰。世尊自显不退法故。谓佛成就一切功德于一切境智得自在临般涅盘。犹能现起一切静虑解脱等持等至。如契经说。世尊在拘尸城力士生处双娑罗林间而般涅盘。问世尊何故在拘尸城般涅盘耶。答为欲化度拘尸城中诸力士故。又为摄化外道苏跋陀罗故又为令大力士补羯娑。种独觉菩提种子故。又令彼妻种无上正等菩提种子故。有说。为止拘尸城中诸力士等被轻蔑事故。谓佛若于余大城中般涅盘者。此小城中诸力士等便被轻蔑。不得如来遗身一分故佛于此而般涅盘。有说。为广流布佛身界故。若佛于余大城般涅盘者彼诸人众难可摧伏。于佛身界或生保吝则不可分布。若拘尸城般涅盘者。诸力士等身心勇健心勇健故乐为分布。身勇健故不为他伏乐分布故。令佛身界广得流布。有说。欲显佛虽临般涅盘而于世间犹受增上富贵果故。谓佛若于诸余大城般涅盘者。则所受供养虽过轮王多百千倍未为奇特。若虽于此极小边城入于涅盘。而所受供养犹过轮王多百千倍乃为奇特。有说。佛曾于此数数舍身命故。如彼经说。佛告阿难乃至拘尸城有金河双娑罗林。诸力士冠增制多界分周匝正等十二踰缮那地。如来于此六返舍转轮王身命。今第七返舍如来应正等觉身命。阿难当知我不见于此地处。或东或南或西或北如来更舍第八身命。所以者何。如来诸有道断生死永尽无后有故。

如说佛告阿难。汝应往双娑罗林间为佛敷设北首卧床。如来于今日中夜当于无依涅盘界而般涅盘乃至广说。问世尊何故令敷设北首卧床而卧耶。答欲显彼国论师法应尔故。谓彼国论师皆敷设北首床而卧。世尊亦尔。以佛能伏诸论师故即是无上第一。论师故令随彼敷设而卧。有说。欲显远离世所妄执吉祥事故。谓彼国死者乃令床上北首而卧。佛为破彼妄吉祥执是故未般涅盘则令敷设北首床而卧。有说。欲止拘尸城中诸力士等不净心故。谓彼国俗皆于北方建立天祠。若佛北足而卧者。即诸力士生不净心。云何欺蔑我等所事北足而卧。有说。为欲显佛恭敬正法故。谓佛预知般涅盘后无上法炬北方炽然久久不灭故于床上北首而卧。有说。佛欲显己于一切时所作渐胜故。谓佛三无数劫来所起善根。渐渐增胜无有萎歇故。令首趣胜方而卧。以北方是胜方故。有说。佛欲显北方人众渐增广故。谓佛预知般涅盘后北方人众渐渐增广故令敷设北首床而卧。如说尔时世尊趣所敷床右胁在下累足西面北首而卧。住光明想具念正知乃至广说。问世尊何故右胁而卧。答欲显佛如师子王而卧故。如契经说。卧有四种谓师子王卧天卧鬼卧耽欲者卧。师子王右胁而卧。天即仰面。鬼则伏面。耽欲者卧左胁着地。佛是无上人中师子故右胁而卧。有说。欲显世尊如说而作故。谓契经说。佛告阿难。汝等应学师子王卧。佛是如说而作者既劝人右胁而卧故自亦为之。问世尊何故卧般涅盘而不坐耶。答欲令大众于佛一切身分易了知故。有说。若佛卧涅盘者即身度量现可了知不待分别。有说。欲显如来离矫诳故。若佛坐涅盘者即不信者当作是言。此是矫诳何有死人而能端坐。有说。为止当来于诸圣者生诽谤故。若坐般涅盘者即于今时诸阿罗汉身力羸劣卧入涅盘。世便谤言非阿罗汉若是者何不同佛坐涅盘耶。有说。为断恃力者憍慢心故。谓彼见佛卧般涅盘咸作是念。世尊一一身分皆具那罗延力尚为无常所逼不能正坐。况我等辈凡下微弱而恃少力生憍慢耶。

问世尊何故于中夜分而般涅盘。答以此时最寂静故。谓彼土暑热昼时不堪作务。多于初夜后夜分中作诸事业。唯中夜分一切寂然。如来恒时爱乐寂静赞美寂静故于中夜而般涅盘。有说。欲

显佛于增减事善节量中不须臾舍离故。谓佛留初夜分命舍后夜分寿。复于中夜分中留前舍后于其中分而般涅盘。有说。佛欲令大众于生死黑闇起大厌怖故。谓佛于迦栗底迦月白半八日中夜而般涅盘。尔时月轮没于山顶。如是佛正遍知月亦隐静虑大涅盘山则时二种黑闇俱起。谓色性闇及无明闇。时诸大众睹斯事已。便于生死起大厌怖。故于中夜而般涅盘。有说。佛一切时乐处中行故。谓佛昔为菩萨时于最后天生中生处中睹史多天处。于最后人生中生中印度劫比罗筏窣堵城。于中夜分。踰城出家习处中行。证无上觉为益有情。说离有无处中妙法。于夜中分而般涅盘。

如说尔时阿难白佛言。世尊。此拘尸城中有如是如是力士。并男女大小僮仆作使亲友眷属一切。归依世尊及法并苾刍僧。受诸学处乃至广说。问别解脱律仪由自表得。云何彼力士等所受戒由他表得耶。答佛神力故谓戒皆由自表而得。然佛临涅盘时以佛威力令力士等戒亦由他表而得。有说。尊者阿难先曾入拘尸城已授诸力士等三归学处。今但白佛令知欲显诸力士等是佛真实弟子。及显如来于最后位犹能摄受诸新学辈。是故世尊弟子具足非如外道至临终时弟子离散。有说。别解脱律仪亦更有余从他表得。如半迦尸女等虽自表不大明了而由他表力故亦得别解脱律仪。

如说佛告苾刍。从今以往及我灭度后不应辄度外道出家与受具戒。唯除释种及事火多发外道。若有释种作外道服来求出家。汝等即应度令出家与受具戒。所以者何。我之眷属应开许故。乃至广说。问世尊成就遍行大悲何故唯令开许自眷属耶。答有诸释种先归依外道未归依佛。今方便摄受故发此言。谓因恶王毗卢释迦。诛戮劫比罗筏窣堵城诸释种故。有余释种以怖畏故依外道出家偷存身命佛为彼故义言汝等以怖畏故。依外道出家受彼法服。今无怖畏必应还来归依佛法。故我敕诸弟子持令度彼因此无量释种外道来归佛法。有说。为欲诱引未入佛法增上慢释种令入佛法故。谓有释种增上慢缠心故尽众同分不来见佛。如来说此语已便般涅盘。彼后闻之当作是念。佛岂不以我为眷属故临般涅盘犹垂哀愍。由此无不发淳净心来归佛法出家受戒。尊者世友说曰。如来为令释种眷属积集增广殊胜善根故临涅盘以为付嘱。如契经说。尔时世尊袒上身分告苾刍众曰。汝应观我汝应察我。所以者何。如来应正等觉。难可出现。难可得见。过沤昙跋罗华。问世尊何故袒上身分告苾刍众汝应观我乃至广说。答假如有人习奢摩他满十二岁。所生善品不如于须臾顷观察佛相好之身所获功德。此中佛语义言我三无数劫所集福聚乃至未作灰聚以来。汝等宜应谛仰观察求坚固法。问汝应观我汝应察我有何差别。答汝应观我者谓以眼识。汝应察我者谓以意识。复次应观我者谓以无分别心。应察我者。谓以有分别心。复次应观我者。谓于现在。应察我者。谓于未来。复次应观我者。谓于生身。应察我者。谓于法身。复次观我者。谓观所集。察我者。谓察所证。复次观我者。谓观所厌。察我者。谓察所欣。复次观我者。谓观相好。察我者。谓察功德。是谓观察差别。

如契经说。汝等苾刍且可裁默应观诸行是尽灭法。此是世尊最后教诲。问世尊何故说此语耶。答诸苾刍等以佛将涅盘故极怀愁恼展转悲号。佛欲止其悲哀令生观行故说是语。此中汝等苾刍且可裁默者令住正念应观诸行是尽灭法者令起正知。复次可裁默者。令修奢摩他观诸行者令修毗钵舍那。复次可裁默者。令止忧悲观诸行者令起观行。尊者妙音说曰。汝等苾刍且可裁默者。欲止他悲哀应观诸行是尽灭法者显自成就无忘失法。此中佛语义言我成佛未久已作是说。

诸行无常　　有生灭法
以起尽故　　彼寂为乐

今复依彼说言诸行是尽灭法。岂非我成就无忘失法耶。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百九十二
见蕴第八中念住纳息第一之六

尔时世尊说此语已便入初静虑。次第乃至入灭尽定。时尊者阿难则问尊者阿泥律陀言。世尊今者已般涅盘耶。答言未也。但是入灭尽定耳。复问云何知耶。答言我亲从佛闻。世尊入第四静虑依不动寂静定而般涅盘世间眼灭。问尊者阿难为知故问为不知耶。若知者何故复问。若不知者云何名知佛心耶。有说。彼尊者知之问。

若尔者何故复问。答亦有知而故问为发起言论故。如说世尊知而故问。复次尊者阿难欲显尊者阿泥律陀有胜德故虽知而问。谓彼尊者虽有胜德而众不知。欲令其知是以故问。有说。彼尊者不知问。若尔者云何名知佛心耶。答佛出定已阿难知其前心而彼时不知者以佛犹在定故。复次彼尊者若住常性心时能知佛心。尔时彼心由二忧恼所覆没故不知佛心。一者失眷属忧恼。二者失大师忧恼。问尊者阿泥律陀云何知耶。有说。世尊临涅盘时入共声闻等至故彼得知。评曰。不应作是说。以佛尔时现入不共一切声闻独觉静虑解脱等持等至故。问若然者彼云何知。答世尊尔时起共声闻独觉入出定心。彼由此知是彼境故。犹如象王渡深河时。若正在河中则人无知者。但观入出水迹则知象王所入出处。如是世尊若住甚深等至河时。一切声闻独觉不能现见。但观如入出水迹入出定心便知。入如是定从如是定出。

如说尔时尊者大迦叶波作是念。我当以何灭焚如来身火。寻作是念。我今应以香乳灭之。则起心时便有四道香乳从空而下由此令焚如来身火一时而灭。问何故必以香乳灭焚如来身火耶。答欲显与诸仙人相似法故。谓彼国俗若仙人命终则以乳灭焚身之火。若受欲者命终则以酒灭焚身之火。佛于诸仙中胜则是第一仙人。故今亦以香乳灭火。复次欲令佛设利罗极清净故以乳灌之。复次佛生身是乳所长养故。今设利罗亦以乳浴之。复次乳性肥而能灭火。或有物虽性肥而不能灭火。乃令其炽如酥油等。有物虽能灭火而性不肥如水酒等。唯乳性肥又能灭火故唯以乳。由此义故尊者大迦叶波。现四道香乳用灭如来焚身之火。

如说尔时尊者阿难佛涅盘已经七昼夜右绕焚如来火聚。说伽他言。

千衣缠佛葬　　唯二衣不烧

谓外及衬身　　此为奇特事

问何故世尊唯二衣不烧耶。答有信敬佛诸天神等威力所持令不烧故。有说。是佛愿力所持令内外净故。谓一衣在内持如来驮都令不散染。

一衣在外持所有灰令不飘坌。有说。此表如来正法有内外二种护故。内护者谓清净苾刍苾刍尼等。外护者谓净信国王大臣等。此则正法威力令其不烧。有说。此表如来内心外身俱清净故。心清净者谓已永离一切烦恼并习气故。身清净者谓从最胜相异熟业所引生故。

如说四有。谓本有中有生有死有。有声目多义如前广说。此中有声说属众同分有情数五蕴名有。云何本有。答除生分死分诸蕴中间诸有。此则一期五蕴四蕴为性。问何故此有说名本有。答此是前时所造业生故名本有。问若尔余有亦是本有皆前时所造业所生故。答若是前时所造业生粗显易觉明了现见者说名本有。余虽前时所造业生而微隐难觉非明了现见是以不说。云何死有。答死分诸蕴则命终时五蕴四蕴为性。云何中有。答除死分生分诸蕴中间诸有则二有中间五蕴为性。问何故此有说名中有。答此于二有中间生故。名中有。问若尔余有亦是中有皆于二有中间生故。答若于二有中间生非趣所摄者名中有。余虽二有中间生而是趣摄不名中有。云何生有。答生分诸蕴则结生时五蕴四蕴为性。问此四有几刹那几相续。答二刹那谓死有生有二相续谓余有。问此四有几染污几不染污。答皆通二种。问此四有心几染污几不染污。答生有心唯染污。余心染污不染污。问此四有几有漏几无漏。答皆唯有漏。问此四有时心几有漏几无漏。答二唯有漏谓死有生有时心。二通有漏无漏谓余有时心。问此四有时几起同分心几起不同分心。答二唯起同分心谓死有生有时。二起同分不同分心谓余有时。

诸欲有彼一切有五行耶乃至广说。此中诸蕴以行声说。过去如来应正等觉说蕴为行。今释迦牟尼如来应正等觉说行为蕴。以先佛说五行今佛说五取蕴故。此阿毗达磨中说五行者。欲显今佛所说五蕴则是先佛所说五行故。问何故先佛说蕴为行今佛说行为蕴耶。答佛观所化有情随所应而说故。谓先佛所化应闻说行而得正解。今佛所化应闻说蕴而得正解。问何故名行。答流转故名行谓前生诸蕴由后生诸蕴故流转。或后生诸蕴由前生诸蕴故流转。若生欲界以欲界心为同分心与彼命根众同分为同分故。以色无色界及无漏心为不同分心。不与彼命根众同分为同分故。若生色界以色界心为同分心。以欲无色界及无漏心为不同分心。若生无色界以无色界心为同分心。以无漏心为不同分心。

诸欲有彼一切五行耶。设五行彼一切欲有耶。答应作四句。有欲有非五行。谓欲界有情住不同分心及住无想灭尽定。彼时欲有唯二行故。有五行非欲有。谓色界有想天住同分心。若无想天不得无想。尔时皆具五行彼无想天有心位。必不起不同分心故而彼行非欲有。有欲有亦五行。谓欲界有情住同分心。彼时欲有具五行故。有非欲有亦非五行。谓色界有想天住不同分心及住无想灭尽定。若无想天得无想若生无色界。尔时但有二行或四行或一行。彼行又非欲有故。诸色有有想天彼一切五行耶。设五行彼一切色有有想天耶。答应作四句。有色有有想天非五行。谓色界有想天住不同分心。及住无想灭尽定。尔时色有有想天皆唯二行故。有五行非色有有想天。谓欲界有情住同分心。若无想天不得无想。尔时虽皆五行。而彼行非色有有想天故。有色有有想天亦五行。谓色界有想天住同分心。尔时色有有想天具五行故。有非色有有想天亦非五行。谓欲界有情住不同分心。及住无想灭尽定。若无想天得无想若生无色界。尔时但有二行或四行或一行。彼行又非色有有想天故。诸色有无想天彼一切二行耶。设二行彼一切色有无想天耶。答应作四句。有色有无想天非二行。谓无想天不得无想。尔时彼色有无想天具五行故所以如前。有二行非色有无想天。谓欲界有情住不同分心。及住无想灭尽定。若色界有想天住不同分心。及住无想灭尽定。尔时虽皆二行而彼行非色有无想天故。有色有无想天亦二行。谓无想天得无想。尔时彼色有无想天唯二行故。有非色有无想天亦非二行。谓欲界有情及色界有想天住同分心若生无色界。尔时乃有五行或四行或一行。彼行又非色有无想天故。诸无色有彼一切四行耶。设四行彼一切无色有耶。答诸四行彼一切无色有。非欲色界有情有四行故。有无色有非四行。谓无色界有情住不同分心。尔时彼无色有唯一行故。颇有有五行耶。乃至广说。问何故复作此论。答前文虽成立有二行有而未遮止有三行有。亦未成立有一行有今为遮止有三行有。及欲成立有一行有故作斯论。颇有有五行耶。答有。谓欲界有情及色界有想天住同分心。若无想天不得无想彼必有自地现在五行故。颇有有四行耶。答有。谓无色界有情住同分心。颇有有三行耶。答无。以无有情三蕴成故。所以者何。心心所法定不相离受想思等恒相应故。颇有有二行耶。答有。谓欲界有情及色界有想天住不同分心。若住无想灭尽定。若无想天得无想彼但有二行故。颇有有一行耶。答有。谓无色界有情住不同分心彼但有一行故。颇有有无行耶。答无。以无有情非蕴成故。一切有情必有自地命根等故。

见蕴第八中三有纳息第二之一

诸舍欲有欲有相续。彼一切欲界法灭。欲界法现在前耶。如是等章及解章义既领会已。应广分别然有声目多义。此中说属众同分有情数五蕴名有。如说欲界死生欲界。彼一切欲有相续耶。乃至广说。彼亦说属众同分有情数五缊名有。如说诸缠所缠地狱有相续。彼初所得诸根大种与此心心所法为一增上。乃至广说。又复如说欲有相续时。最初得几业所生根。乃至广说。又如说四有。谓本有死有中有生有。当知彼文皆说属众同分有情数五蕴名有。如说颇勒窶那识食所引能感后有令其现前。彼说续生时心眷属名有。如说阿难陀。如是业有能牵后有。彼说牵后有思名有。如说取缘有彼说分位五蕴名有。尊者妙音说曰。彼说牵后有业名有。如说云何有法谓一切有漏。彼说诸有漏法名有。如说七有谓地狱有傍生有鬼界有人有天有业有中有。彼说五趣五趣因五趣方便名有。如说欲有云何。谓业能感欲界后有。乃至广说。彼说业及异熟名有。不说取所缘有。问若尔彼后所说当云何通。如说欲有欲界一切随眠随增。乃至广说。欲有五部业皆能感异熟可说欲界一切随眠随增。色无色有唯修所断业能感异熟。如何可说色无色界一切随

眠随增耶。答后文应作是说。欲有欲界一切随眠随增。色无色有色无色界遍行。及修所断随眠随增。应作是说。而不说者当知彼说有及眷属悉名为有。和合有法亦名有故。有余师说。前说业及异熟名有。不说取所缘有。后说业及异熟名有。亦说取所缘有。彼不应作是说。诸作论者。依章立门不可章所说异门所说异。是故如前所说者好。问何故名有。答能有能非有故名有。问若尔圣道应名有圣道亦是能有能非有故。答若能有能非有能长养摄益任持诸有者名有。圣道虽能有能非有而于诸有损坏离散故不名有。复次若能有能非有能令诸有相续流转令老死道不断者名有。圣道虽能有能非有而令诸有不相续不流转。断老死道故不名有。复次若能有能非有是趣苦集行趣有世间。流转生死老死集行者名有。圣道虽能有能非有。而是趣苦灭行趣有世间流转生死老死灭行故不名有。复次若能有能非有。是有身见事颠倒事随眠事爱事。贪嗔痴安足处。有垢有毒诸有所摄。堕苦集谛者名有。圣道虽能有能非有而非有身见事乃至爱事非贪嗔痴安足处。无垢无秽无浊无毒非诸有摄。不堕苦集谛故不名有。有余师说。是苦器故名有。问若尔此亦是乐器。如说大名若色一向是苦非乐非随顺乐不增长喜乐。唯是离乐因者则诸有情不应于色起贪起染。大名以色非一向苦亦是乐亦随顺乐亦增长喜乐。非唯是离乐因故。有情于色起贪起染。又佛决定建立三受不相杂乱。谓乐受苦受不苦不乐受。如是有漏法亦是乐器。何故但说是苦器故名为有耶。答以苦多故。谓生死中苦多乐少顺苦法多顺乐法少。以乐少故置在苦品。如一涕蜜堕毒器中不名蜜器。犹名毒器。以毒多故此亦如是。复有说者。可怖畏故名有。问若尔涅盘应亦名。有如说苾刍诸愚夫类无闻异生于涅盘中生大怖畏。谓我不有我所不有我当不有我所当不有。彼于涅盘既生怖畏是则涅盘亦应名有。答于有生怖是则为正。于涅盘生怖是则为邪。以涅盘非可怖故。由此不名为有。复次若令异生圣者皆生怖畏乃名为有。涅盘但令异生生怖故不名有。

相续有五。一中有相续。二生有相续。三分位相续。四法相续。五刹那相续。中有相续者。谓死有蕴灭中有蕴生。死有诸蕴由中有诸蕴说名相续故名中有相续。生有相续者。谓中有蕴灭生有蕴生。中有诸蕴由生有诸蕴说名相续故名生有相续。分位相续者。谓羯逻蓝分位灭颊部昙分位生。羯逻蓝分位由颊部昙分位说名相续。乃至壮年分位灭老年分位生。壮年分位由老年分位说名相续。故名分位相续。法相续者。谓善法无间染或无记法现在前。善法由染及无记法说名相续。染法无记法无间各二现前广说亦尔故名法相续。刹那相续者。前刹那无间后刹那现在前。前刹那由后刹那说名相续故名刹那相续。此五相续皆摄二相续中。谓法相续刹那相续。以中有生有分位相续皆名为法及刹那故。欲界具五相续。色界有四除分位。无色界有三除中有及分位。天那落迦及化生有四相续除分位。余皆具五。有说。天及化生亦具五相续。于五相续中。此中依二相续而作论。谓中有生有。诸舍欲有。欲有相续。彼一切欲界法灭。欲界法现在前耶。答诸舍欲有。欲有相续彼一切欲界法灭。欲界法现在前。谓欲界命终还生欲界。从死有往中有时。舍欲有者。谓欲界死有。欲有相续者谓欲界中有。欲界法灭者谓欲界死有诸蕴。欲界法现在前者谓欲界中有诸蕴。若从中有往生有时。舍欲有者谓欲界中有。欲有相续者谓欲界生有。欲界法灭者。

谓欲界中有诸蕴。欲界法现在前者谓欲界生有诸蕴。问若住欲界无覆无记心命终者住中有时。不成就死有住生有时。不成就中有可名为舍。若住善或染心而命终者住中有时。成就死有。住生有时。成就中有。云何名舍。有说。此中但依住无覆无记心命终者。说是故无过。有说。此中依现行舍说虽住中有成就死有住生有成就中有。而不现行故说为舍。有说。此中弃背前蕴说名为舍。不说成就不成就义。有欲界法灭欲界法现在前。而非舍欲有欲有相续。谓不命终而欲界法灭欲界法现在前其事云何。谓羯逻蓝位无间颊部昙位现在前。乃至庄年位无间老年位现在前。善法无间染或无记法现在前。染法无间善或无记法现在前。无记法无间善及染法现在前。前刹那无间后刹那现在前。诸舍欲有色有相续。彼一切欲界法灭色界法现在前耶。答诸舍欲有色有相续。彼一切欲界法灭色界法现在前。谓欲界命终生色界。从死有往中有时舍欲有者。谓欲界死有。色有相续者谓色界中有。欲界法灭者谓欲界死有诸蕴。色界法现在前者谓色界中有诸蕴。有欲界法灭色界法现在前。而非舍欲有色有相续。谓不命终欲界法灭色界法现在前其事云何。此中有说。欲界善心无间未至定现在前。有说。欲界善心无间未至定初静虑现在前。有说。欲界善心无间未至定初静虑静虑中间现在前。尊者妙音说曰。欲界善心无间未至定初静虑静虑中间第二静虑现在前。所以者何。如超定时。初静虑无间第三静虑现在前此亦应尔。又欲界有四种变化心。谓初静虑果乃至第四静虑果。欲界初静虑果变化心无间净初静虑现在前。乃至欲界第四静虑果变化心无间净第四静虑现在前。诸舍欲有无色有相续。彼一切欲界法灭无色界法现在前耶。答如是。设欲界法灭无色界法现在前。彼一切舍欲有无色有相续耶。答如是。问此中何故不说不命终欲界法灭。无色界法现在前耶。答理必无有在无色界不命终而有欲界法灭。无色界法现在前故。问岂不容有在欲界不命终。而欲界得灭无色界得现在前耶。答此中说同类法灭同类法现在前。无有在欲界。不命终而欲界同类法得灭。无色界同类法得而现在前是以不说。有说。此中说心心所法灭。心心所法现在前无有在欲界不命终而欲界心心所法灭。无色界心心所法现在前是故不说。诸舍色有色有相续。彼一切色界法灭色界法现在前耶。答诸舍色有色有相续彼一切色界法灭。色界法现在前。谓色界命终还生色界。从死有往中有时。舍色有者谓色界死有。色有相续者谓色界中有。色界法灭者谓色界死有诸蕴。色界法现在前者谓色界中有诸蕴。从中有往生有时。舍色有者谓色界中有。色有相续者谓色界生有。色界法灭者谓色界中有诸蕴。色界法现在前者谓色界生有诸蕴。此中若住无覆无记心命终。及住善心或染心命终时皆名舍色有。问答分别如前应知。有色界法灭色界法现在前。而非舍色有色有相续。谓不命终色界法灭。色界法现在前其事云何。谓初静虑无间第二第三静虑现在前。第二静虑无间初第三第四静虑现在前。第三静虑无间初第二第四静虑现在前。第四静虑无间第二第三静虑现在前。善法无间染或无记法现在前。染法无记法说亦尔。前刹那无间后刹那现在前。诸舍色有欲有相续。彼一切色界法灭欲界法现在前耶。答诸舍色有欲有相续。彼一切色界法灭欲界法现在前。谓色界命终生欲界。从死有往中有时。舍色有者谓色界死有。欲有相续者谓欲界中有。色界法灭者谓色界死有诸蕴。欲界法现前者谓欲界中有诸蕴。有色界法灭欲界法现在前。而非

舍色有欲有相续。谓不命终而色界法灭欲界法现在前其事云何。此中有说。未至定无间欲界善心现在前。有说。未至定初静虑无间欲界善心现在前。有说。未至定初静虑静虑中间无间欲界善心现在前。尊者妙音说曰。未至定初静虑静虑中间第二静虑无间欲界善心现在前。所以者何。如超定时第三静虑无间初静虑现在前此亦应尔。又欲界有四种变化心。谓初静虑果乃至第四静虑果。净初静虑无间欲界初静虑果变化心现在前。乃至净第四静虑无间欲界第四静虑果变化心现在前。诸舍色有无色有相续。彼一切色界法灭无色界法现在前耶。答诸舍色有无色有相续。彼一切色界法灭无色界法现在前。谓色界命终生无色界从死有往生有时。舍色有者谓色界死有。无色有相续者谓无色界生有。色界法灭者谓色界死有诸蕴。无色界法现在前者谓无色界生有诸蕴。有色界法灭无色界法现在前。而非舍色有无色有相续。谓不命终色界法灭。无色界法现在前其事云何。谓第三静虑无间空无边处现在前。第四静虑无间空识无边处现在前。

诸舍无色有无色有相续。彼一切无色界法灭无色界法现在前耶。答诸舍无色有无色有相续。彼一切无色界法灭无色界。法现在前谓无色界命终。还生无色界。从死有至生有时。舍无色有者谓无色界死有。无色有相续者谓无色界生有。无色界法灭者谓无色界死有诸蕴。无色界法现在前者谓无色界生有诸蕴。有无色界法灭无色界法现在前。而非舍无色有无色有相续。谓不命终无色界法灭无色界法现在前其事云何。谓空无边处无间识无边处无所有处现在前。识无边处无间空无边处无所有处非想非非想处现在前。无所有处无间空识无边处非想非非想处现在前。非想非非想处无间识无边处无所有处现在前。善法无间染或无记法现在前。染法无记法说亦尔。前刹那无间后刹那现在前。诸舍无色有欲有相续。彼一切无色界法灭欲界法现在前耶。答如是。设无色界法灭欲界法现在前。彼一切舍无色有欲有相续耶。答如是。问此中何故不说不命终无色界法灭欲界法现在前耶。答理必无有在无色界不命终。而有无色界法灭欲界法现在前故。余问答如前。诸舍无色有色有相续。彼一切无色界法灭色界法现在前耶。答诸舍无色有色有相续。彼一切无色界法灭色界法现在前。谓无色界命终生色界。从死有往中有时。舍无色有者谓无色界死有。色有相续者谓色界中有。无色界法灭者谓无色界死有诸蕴。色界法现在前者谓色界中有诸蕴。有无色界法灭色界法现在前而非舍无色有色有相续。谓不命终而无色界法灭色界法现在前其事云何。谓识无边处无间第四静虑现在前。空无边处无间第三第四静虑现在前。

且随本文分别义已当随其义复广分别。问若欲界命终还生欲界。彼何所舍何所得何法灭何法现在前。乃至若无色界命终生色界。彼何所舍何所得何法灭何法现在前。答诸欲界命终还生欲界。若本住别解脱律仪无不善身语表。设有已失者若住善心命终。彼舍善蕴二无记蕴二。得无记蕴二。即于彼时善五蕴染一蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住染心命终。彼舍善蕴二无记蕴二。得无记蕴二。即于彼时善二蕴染四蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住无记心命终。彼舍善蕴二无记蕴五。得无记蕴二。即于彼时善二蕴染一蕴无记五蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。则彼若有不善身语表不失者。若住善心命终。彼舍善蕴二染蕴二无记蕴二。得无记蕴二。则于彼时善五蕴染二蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住染心命终。彼舍善蕴二染蕴二无记蕴二。得无记蕴二。则于彼时善二蕴染五蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住无记心命终。彼舍善蕴二染蕴二无记蕴五。得无记蕴二。则于彼时善二蕴染二蕴无记五蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若本住不律仪无善身语表。设有已失者。

若住善心命终。彼舍染蕴二无记蕴二。得无记蕴二。则于彼时善四蕴染二蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记。二蕴现在前。若住染心命终。彼舍染蕴二无记蕴二。得无记蕴二。则于彼时善一蕴。染五蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住无记心命终。彼舍染蕴二无记蕴五。得无记蕴二。则于彼时善一蕴染二蕴无记五蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。即彼若有善身语表不失者。若住善心命终等广如住别解脱律仪。有不善身语表说。若本住非律仪非不律仪无善不善身语表设有已失者。若住前心命终。彼舍无记蕴二。得无记蕴二。则于彼时善四蕴染一蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住染心命终。彼舍无记蕴二得无记蕴二。则于彼时善一蕴染四蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住无记心命终。彼舍无记蕴五。得无记蕴二。则于彼时善一蕴染一蕴无记五蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。即彼若有善身语表不失。无不善身语表设有已失者。若住善染无记心命终。如住别解脱律仪。无不善身语表设有已失者住三种心命终说。即彼若有不善身语表不失无善身语表设有已失者。若住善染无记心命终。如住不律仪无善身语表设有已失者。住三种心命终说。则彼若有善不善身语表不失者。若住善染无记心命终。如住别解脱律仪。有不善身语表不失者。及住不律仪有善身语表不失者。住三种心命终说。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百九十三

见蕴第八中三有纳息第二之二

诸欲界命终生初静虑。若本住别解脱律仪。或不住别解脱律仪。有善身语表不失者。若住善心命终。彼舍善蕴五无记蕴二。有说。五得善蕴四无记蕴二。即于彼时善五蕴染一蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住无记心命终。彼舍善蕴五无记蕴五。得善蕴四无记蕴二。即于彼时善二蕴染一蕴无记五蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若本不住别解脱律仪。无善身语表设有已失者。若住善心命终。彼舍善蕴四无记蕴二。有说。五得善蕴四无记蕴二。则于彼时善四蕴染一蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住无记心命终。彼舍善蕴四无记蕴五。得善蕴四无记蕴二。即于彼时善一蕴染一蕴无记五蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。诸欲界命终生第二第三第四静虑。若本住别解脱律仪。或不住别解脱律仪。有善身语表不失者。若住善心命终。彼舍善蕴五无记蕴五。得善蕴四无记蕴二。即于彼时善五蕴染一蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住无记心命终。彼舍善蕴五无记蕴五。得善蕴四无记蕴二。即于彼时善二蕴染一蕴无记五蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若本不住别解脱律仪。无善身语表设有已失者。若住善心命终。彼舍善蕴五无记蕴五。得善蕴四无记蕴

二。即于彼时善四蕴染一蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住无记心命终。彼舍善蕴五无记蕴五。得善蕴四无记蕴二。即于彼时善一蕴染一蕴无记五蕴灭。善一蕴染四蕴无记一蕴现在前。若本住别解脱律仪。或不住别解脱律仪。有善身语表不失者。若住善心命终。彼舍善蕴五无记蕴五。得善蕴四无记蕴一。即于彼时善五蕴染一蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记一蕴现在前。若住无记心命终。彼舍善蕴五无记蕴五。得善蕴四无记蕴一。即于彼时善二蕴染一蕴无记五蕴灭。善一蕴染四蕴无记一蕴现在前。若本不住别解脱律仪。无善身语表设有已失者。若住善心命终。彼舍善蕴五无记蕴五。得善蕴四无记蕴一。即于彼时善四蕴染一蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记一蕴现在前。若住无记心命终。彼舍善蕴五无记蕴五。得善蕴四无记蕴一。即于彼时善一蕴染一蕴无记五蕴灭。善一蕴染四蕴无记一蕴现在前。诸色界命终还生色界。即此地没还生此地者。若住善心命终。彼舍无记蕴二。得无记蕴二。即于彼时善四蕴染一蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住染心命终。彼舍无记蕴二。得无记蕴二。即于彼时善一蕴染四蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住无记心命终。彼舍无记蕴五。得无记蕴二。即于彼时善一蕴染一蕴无记五蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。色界下地没生上地者。若住善心命终。彼舍善蕴五无记蕴五。得善蕴四无记蕴二。即于彼时善四蕴染一蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住无记心命终。彼舍善蕴五无记蕴五。得善蕴四无记蕴二。则于彼时善一蕴染一蕴无记五蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。色界上地没生下地者。若住善心命终。彼舍善蕴五无记蕴五。得善蕴五染蕴四无记蕴五。即于彼时善四蕴染一蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住染心命终。彼舍善蕴五无记蕴五。得善蕴五染蕴四无记蕴五。则于彼时善一蕴染四蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住无记心命终。彼舍善蕴五无记蕴五。得善蕴五染蕴四无记蕴五。即于彼善一蕴染一蕴无记五蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。诸色界命终生欲界者。若住善心命终彼舍善蕴五无记蕴五。得善蕴四染蕴四无记蕴二。有说五。则于彼时善四蕴染一蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住染心命终。彼舍善蕴五无记蕴五。得善蕴四染蕴四无记蕴二。有说五。即于彼时善一蕴染四蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。住无记心命终。彼舍善蕴五无记蕴五。得善蕴四染蕴四无记蕴二。有说五。即于彼时善一蕴染一蕴无记五蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。

诸色界命终生无色界。若住善心命终。彼舍善蕴五无记蕴五。得善蕴四无记蕴一。即于彼时善四蕴染一蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记一蕴现在前。若住无记心命终。彼舍善蕴五无记蕴五。得善蕴四无记蕴一。即于彼时善一蕴染一蕴无记五蕴灭。善一蕴染四蕴无记一蕴现在前。诸无色界命终生无色界。即此地没还生此地者。若住善心命终。彼舍无记蕴一得无记蕴一。即于彼时善四蕴染一蕴无记一蕴灭。善一蕴染四蕴无记一蕴现在前。若住染心命终。彼舍无记蕴一。得无记蕴一。即于彼时善一蕴染四蕴无记一蕴灭。善一蕴染四蕴无记一蕴现在前若住无记心命终。彼舍无记蕴四。得无记蕴一。即于彼时善一蕴染一蕴无记四蕴灭。善一蕴染四蕴无记一蕴现在前。无色界下地没生上地者。若住善心命终。彼舍善蕴四无记蕴一。得善蕴四无记蕴一。即于彼时善四蕴染一蕴无记一蕴灭。善一蕴染四蕴无记一蕴现在前。若住无记心命终。彼舍善蕴四无记蕴四。得善蕴四无记蕴一。即于彼时善一蕴染一蕴无记四蕴灭。善一蕴染四蕴无记一蕴现在前。无色界上地没生下地者。若住善心命终。彼舍善蕴四无记蕴一。得善蕴四染蕴四无记蕴一。则于彼时善四蕴染一蕴无记一蕴灭。善一蕴染四蕴无记一蕴现在前。若住染心命终。彼舍善蕴四无记蕴一。得善蕴四染蕴四无记蕴一。则于彼时善一蕴染四蕴无记一蕴灭。善一蕴染四蕴无记一蕴现在前。若住无记心命终。彼舍善蕴四无记蕴四。得善蕴四染蕴四无记蕴一。则于彼时善一蕴染一蕴无记四蕴灭。善一蕴染四蕴无记一蕴现在前。

诸无色界命终生欲界者。若住善心命终。彼舍善蕴四无记蕴一。得善蕴四染蕴四无记蕴二。有说五。则于彼时善四蕴染一蕴无记一蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住染心命终。彼舍善蕴四无记蕴一。得善蕴四染蕴四无记蕴二。有说五。即于彼时善一蕴染四蕴无记一蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住无记心命终。彼舍善蕴四无记蕴四。得善蕴四染蕴四无记蕴二。有说五。即于彼时善一蕴染一蕴无记四蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。诸无色界命终生色界者。若住善心命终。彼舍善蕴四无记蕴一。得善蕴五染蕴四无记蕴五。即于彼时善四蕴染一蕴无记一蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住染心命终。彼舍善蕴四无记蕴一。得善蕴五染蕴四无记蕴五。即于彼时善一蕴染四蕴无记一蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住无记心命终。彼舍善蕴四无记蕴四。得善蕴五染蕴四无记蕴五。即于彼时善一蕴染一蕴无记四蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。

何故欲界随眠不于色界法随增耶。乃至广说。问何故作此论。答欲令疑者得决定故。谓前结蕴有情纳息中说。欲界异生有九十八随眠随增九结系。色界异生有六十二随眠随增六结系。无色界异生有三十一随眠随增六结系。或有生疑。欲界异生为色无色界随眠随增。色界异生为无色界随眠随增。欲令此疑得决定故。显成就彼非彼随增。谓欲界异生但为欲界随眠随增非色无色界。色界异生但为色界随眠随增非无色界。由此因缘故作斯论。何故欲界随眠不于色界法随增耶。答界应杂乱及不可施设离欲染故。界杂乱者。谓彼亦是欲界亦是色界。则不可说欲色界异。及不可施设离欲染者。谓离欲界贪时不名离欲界染。离色界贪时乃名离欲界染。此不应理。何故欲界随眠不于无色界法随增耶。答界应杂乱。及不可施设离欲染故。界杂乱者。谓彼亦是欲界亦是无色界。则不可说欲无色界异。及不可施设离欲染者。谓离欲界贪时不名离欲界染。离无色界贪时乃名离欲界染。此不应理。何故色界随眠不于欲界法随增耶。答界应杂乱。及彼非此所缘故。界杂乱者。谓彼亦是色界亦是欲界。则不可说色欲界异及彼非此所缘故者。谓无上地烦恼缘下地法故。何故色界随眠不于无色界法随增耶。答界应杂乱。及不可施设离色染故。界杂乱者。谓彼亦是色界亦是无色界。则不可说色无色界异。及不可施设离色染者。谓离色界贪时不名离色界染。离无色界贪时乃名离色界染。此不应理。何故无色界随眠不于欲界法随增耶。答界应杂乱。及彼非此所缘故。何故无色界随眠不于色界法随增耶。答界应杂乱。及彼

非此所缘故。皆如前应知。

问所说三界云何建立。为以地为以处为以爱断耶。设尔何失。若以地者应说九界地有九故。谓欲界四静虑四无色。若以处者。应说四十界有四十处故。谓欲界二十处。色界十六处。无色界四处。若以爱断者。亦应说九界。谓欲界爱乃至非想非非想处爱。各分齐有异故。答应说以爱断故建立三界。问若尔。应立九界。答同类爱断故唯立三界。谓从无间地狱乃至他化自在天皆由欲爱所差别故建立欲界。从梵众天乃至色究竟天。皆由色爱所差别故建立色界。从空无边处乃至非想非非想处皆由无色爱所差别故建立无色界。复次若处有色有欲立欲界。有色无欲立色界。无色无欲立无色界。复次若处有色有第二立欲界。有色无第二立色界。无色无第二立无色界。复次若处有色有境立欲界。有色无境立色界。无色无境立无色界。复次若处有色有众具立欲界。有色无众具立色界。无色无众具立无色界。复次若处有色有欲有我执立欲界。有色无欲有我执立色界。无色无欲有我执立无色界。复次若处有色有第二有我执立欲界。有色无第二有我执立色界。无色无第二有我执立无色界。境及众具说亦尔。复次若处有色无惭无愧相应立欲界有色无惭无愧不相应立色界。无色无惭无愧不相应立无色界。复次若处有色悭嫉相应立欲界。有色悭嫉不相应立色界。无色无悭嫉不相应立无色界。复次若处有色忧苦根相应立欲界。有色忧苦根不相应立色界。无色忧苦根不相应立无色界。复次若处有色段食淫爱相应立欲界。有色段食淫爱不相应立色界。无色段食淫爱不相应立无色界。复次若处有五蕴异熟因五蕴异熟果。不善无记随眠随增立欲界。有五蕴异熟因五蕴异熟果。唯无记随眠随增立色界。有四蕴异熟因四蕴异熟果。唯无记随眠随增立无色界。复次若处有四蕴异熟因得一果。不善无记随眠随增立欲界。有五蕴异熟因得一果。唯无记随眠随增立色界。有四蕴异熟因得一果。唯无记随眠随增立无色界。复次若处有三受异熟因三受异熟果。不善无记随眠随增立欲界。有二受异熟因二受异熟果。唯无记随眠随增立色界。有一受异熟因一受异熟果。唯无记随眠随增立无色界。复次若处有五受异熟因四受异熟果。不善无记随眠随增立欲界。有三受异熟因三受异熟果。唯无记随眠随增立色界。有一受异熟因一受异熟果。唯无记随眠随增立无色界。复次若处有有色无色异熟因有色无色异熟果。不善无记随眠随增立欲界。有有色无色异熟因有色无色异熟果。唯无记随眠随增立色界。有无色异熟因无色异熟果。唯无记随眠随增立无色界。如有色无色如是。有见无见有对无对说亦尔。问所说三界云何安立。为上下重累。为邻次傍布。若上下者。云何施设遍离彼染。云何神通能遍至彼。若傍布者。陀罗达多所说当云何通。如说下方世界无边上方世界无边。此中有说。上下重累。谓从此界风轮之下虚空悬远有下方色究竟天。彼下展转乃至风轮次下复有色究竟天。展转向下乃至风轮。如是展转下方世界乃至无边。又从此界色究竟上虚空悬远有上方风轮。彼上展转乃至色究竟天。次上复有风轮展转向上乃至色究竟天。如是展转上方世界乃至无边。问若尔。云何施设遍离彼染。云何神通能遍至彼。答若有离一欲界染时。即名离一切欲界染。以相同故。然依初定所发神通。但能至一欲界梵世非余。以处别故。如是离色界染及依余定发通。随应亦尔。有余师说。邻次傍布。问若尔。陀罗达多所说当云何通。答彼应作是说。下方欲界无边。上方色界无边。此中欲界诸处同一随眠。色无色界随地差别各别随眠。问何故欲界诸处同一随眠。色无色界随地各别。答欲界是不定界非修地非离染地。此中烦恼如无辔马自在奔逸。故一切处同一随眠。色无色界是定界是修地是离染地。此中烦恼如有辔马不自在转。故上下地各别随眠。复次欲界不善根强盛善根羸劣。故一切处。同一随眠。色无色界无不善根善根强盛。故上下地各别随眠。复次欲界不善增长善法退减。色无色界无不善法善法增长。复次欲界不善如主。善法如客。色无色界无不善法。善法如主。复次欲界有不善根能断善根。色无色界无不善根能断善根。复次欲界礼仪无忌犹如夫妻。故一切处同一随眠。色无色界礼仪有隔犹如母子。故上下地各别随眠。复次欲界善法威仪有杂。犹如王子与长者子同禁囹圄。故一切处同一随眠。色无色界善法威仪无杂。犹如王子与长者子同禁囹圄。故上下地各别随眠。问三界中间有物间不。若有者。彼有二物界应成五。即五中间复有四物。界应成九。如是展转便为无穷。若无者。云何不三界合成一耶。答应言彼中更无物间。问若尔。三界云何不成一耶。答于彼中间虽无物间而不成一。如十八界十二处五蕴三世四大种等。虽无物间而不成一。此亦如是。复次性相异故物类别故。虽无物间而不成一。问若尔。他化自在天上初静虑下中间悬远。有无量空界色。云何可知此是欲界此是色界分齐差别耶。答二界轮际俱有光网。二光分齐粗妙不等。由此了知此是欲界此是色界。复次若欲界生得天眼所能见处是欲界。不能见处是色界。复次若欲界生得神通所能到处是欲界。不能到处是色界。复次若处欲界爱所缘是欲界。色界爱所缘是色界。是谓二界分齐差别。

何故欲界不遍行随眠不遍于欲界法随增耶。答此应成遍行及彼非此所缘故。此应成遍行者。谓此欲界不遍行随眠。若遍于欲界法随增者。亦应成遍行。则不可施设遍行随眠不遍行随眠相用差别。及彼非此所缘故者。谓彼异部诸法非此不遍行随眠所缘。此但以自部法为所缘故。所以者何。由不遍行随眠势力。建立五部诸法有异。若不遍行随眠亦遍缘五部者。则于五部应遍随增。如是便为五部杂乱。五部杂乱故则对治杂乱。对治杂乱故则现观杂乱。现观杂乱故则不可施设遍知差别。沙门果差别。欲令无如是过。是故欲界不遍行随眠不遍于欲界法随增。何故色界不遍行随眠。不遍于色界法随增耶。答此应成遍行。及彼非此所缘故。何故无色界不遍行随眠不遍于无色界法随增耶。答此应成遍行。及彼非此所缘故。皆如前释。遍行因义广说如杂蕴智纳息。及结蕴不善纳息。有十想谓无常想乃至灭想。此如定蕴摄纳息中已广分别。若修无常想彼思惟无常想耶。乃至广说。修有四种。谓得修习修对治修除遣修。四修义如智蕴他心智纳息中广说。此中有说。但依习修作论。有说。通依得修习修作论。诸有欲令此中但依习修作论者。彼说若修无常想者。谓无常想现在前。彼思惟无常想者。谓以无常想为所缘。即是无常想现在前时缘无常想义。若修无常想彼思惟无常想耶。答应作四句。有修无常想不思惟无常想。

谓缘余法修无常想。如缘色受行识蕴。除无常想缘余想蕴起无常想。问此说在何位。答在增长暖顶位起无常行相身受心念住及缘余法法念住。若离欲界乃至非想非非想处染。起无常行相身受心念住。及缘余法法念住为加行。彼加行道时若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。起

无常行相身受心念住。及缘余法法念住为加行。彼加行道时。若起无常行相身受心念住。及缘余法法念住时。若即以此类念住杂修静虑时。诸有欲令一切法是胜义者。即起此类念住义无碍解时。及起此类念住辩无碍解愿智边际定无色解脱入灭尽定想微细心时。如是等时修无常想。无常想现在前故。不思惟无常想缘余法故。有思惟无常想不修无常想。谓缘无常想修余想。余想者。谓无常苦想苦无我想及余善染无记想。此中善想者。谓加行善。及生得善想加行善想。谓闻思修所成。闻所成者。谓缘无常想起非无常行相闻所成想。思所成者。谓缘无常想起非无常行相思所成想。修所成者。谓缘无常想起非无常行相。问此修所成想说在何位。答在暖顶忍初及增长位。缘无常想起非无常行相法念住。若世第一法位起三行相法念住。若已入正性离生苦现观四心顷。起三行相法念住。集道现观各四心顷。起四行相法念住。若以缘无常想非无常行相法念住。离欲界乃至非想非非想处染。若即以此为加行。彼一切加行无间解脱道时。若以缘无常想非无常行相法念住。信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。若即以此为加行。彼一切加行无间解脱道时。若以缘无常想非无常行相法念住。杂修静虑及起他心智宿住随念智通时。起缘无常想非无常行相法念住时。起四无量时。诸有欲令一切法是胜义者。即起此类法念住义无碍解时。及起此类法念住辩无碍解。愿智边际定无色解脱空识无边处遍处入灭尽定想微细心时。是名善想。染想者。谓缘无常想起萨迦耶见。执我我所起边执见。执断常起邪见。执无因无作及损减起见取。执上妙胜第一起戒禁取。执净解脱出离起疑犹豫不决。起无明无智黑闇愚痴。起贪爱乐悦意。起嗔不爱乐不悦意。起慢高举。如是等时是名染想。无记想者。谓缘无常想起非如理非不如理想。是名思惟无常想。缘无常想故不修无常想起余想故。有修无常想亦思惟无常想。谓缘无常想修无常想。如无常想长时相续现在前时。缘自相续过去未来。及他相续三世无常想。问此说在何位。答在暖顶忍初及增长位。缘无常想起无常行相法念住。若世第一法位起无常行相法念住。若已入正性离生苦现观四心顷。起无常行相法念住。若以缘无常想无常行相法念住。离欲界乃至非想非非想处染。若即以此为加行。彼一切加行无间解脱道时。若以此类法念住信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。若即以此为加行。彼一切加行无间解脱道时。若以此类法念住杂修静虑。及有欲令一切法是胜义者。起义无碍解。及起愿智边际定无色解脱入灭尽定想微细心时。有说。及起无愿无愿三摩地时。如是等时修无常想无常想现在前故。亦思惟无常想缘无常想故。有不修无常想亦不思惟无常想。谓除前相。问此说在何位。答在初暖顶忍及增长忍。起缘灭谛法念住。若增长暖顶不缘无常想起非无常行相诸念住时。若已入正性离生灭现观四心顷。若于修位无学位中。起一切不缘无常想非无常行相诸念住时。如是等时不修无常想。无常想不现前故。亦不思惟无常想。不缘无常想故。迦湿弥罗国外诸师作如是说。有不修无常想亦不思惟无常想。谓缘余法修余想。如缘色受行识蕴除无常想。余想蕴起余想。缘无为起余想。余想者。谓无常苦想苦无我想。及余一切非无常想。广说应知如无常想。无常苦想苦无我想亦尔。差别者。说自名。及第三句中皆除无愿无愿不净想厌食想一切世间不可乐想死想断想离想灭想。随应当知者。谓若修不净想。彼不思惟不净想。以不净想现在前时缘显形色故。若思惟不净想。彼不修不净想。以缘不净想时余想现在前故。余想者。谓无常想无常苦想苦无我想。及余善染无记想。如不净想厌食想一切世间不可乐想死想断想离想灭想亦尔。差别者。说自所缘。谓若修厌食想。彼不思惟厌食想。以彼想现在前时缘香味触故。若思惟厌食想。彼不修厌食想。以缘彼想时余想现在前故。余想者如前说。若修一切世间不可乐想。彼不思惟一切世间不可乐想。以一切世间不可乐想现在前时缘诸世间可爱事故。若思惟一切世间不可乐想。彼不修一切世间不可乐想。以缘彼世间不可乐想时余想现在前故。余想者如前说。若修死想彼不思惟死想。以死想现在前时缘命根及命根俱生无常性故。若思惟死想彼不修死想。以缘彼死想时余想现在前故。余想者如前说。若修断想彼不思惟断想。以断想现在前时缘涅盘故。若思惟断想彼不修断想。以缘彼断想时余想现在前故。余想者如前说。如断想离想。灭想亦尔。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百九十四

见蕴第八中三有纳息第二之三

诸有欲令此中通依得修习修作论者。彼说若修无常想者。谓无常想若现前若不现前。而修彼思惟无常想者。谓以无常想为所缘即是无常想。修时缘无常想义。若修无常想彼思惟无常想耶。答应作四句。有修无常想不思惟无常想。谓缘余法修无常想。如缘色受行识蕴。除无常想余想蕴。修无常想缘无为修无常想。问此说在何位。答此说在增长暖顶位。起身受心念住。及缘余法法念住。若初顶忍及增长忍起缘灭谛法念住。若以灭智离欲界乃至无所有处染。以身受心念住及缘余法法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。离非想非非想处染说亦尔。唯除第九解脱道时。若以缘灭谛法念住。信胜解练根作见至。若以身受心念住。及缘余法法念住为加行。彼加行无间解脱道时。无学练根说亦尔。唯除第九解脱道。若以身受心念住。及缘余法法念住杂修静虑时。若引发神境天眼天耳通时。若以受心念住及缘余法法念住起他心智通时。若起不净观持息念初三解脱八胜处前八遍处法词二无碍解时。起无净空空无愿无愿无相无相时。有说。除起无愿无愿时。起身受心念住及缘余法法念住时。诸有欲令一切法是胜义者。起身受心念住及缘余法法念住义无碍解。及有欲令唯涅盘是胜义者。起义无碍解时起身受心念住。及缘余法法念住辩无碍解愿智边际定无色解脱入灭尽定想微细心时。于如是时修无常想不思惟无常想。有思惟无常想不修无常想。谓缘无常想修余想。余想者。谓无常苦想苦无我想及余善染无记想。此中善想者。谓加行善及生得善想加行善想。谓闻思修所成。闻思所成如前说。修所成者。谓缘无常想起非无常行相。修所成想而不修无常想。问此说在何位。答在初暖位缘集道谛时。若已入正性离生集现观四心顷。道现观三心顷。若异生离欲界乃至无所有处染。若以缘无常想法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。即异生引发缘无常想法念住。他心智宿住随念智通时。即异生起四无量及缘无常想法念住时。即异生起缘无常想法念住无色解脱。及起空识无边处遍处时。是名善想染及无记想。如前说。是名思惟无常想不修无常想。有修无常想亦思惟无常想。谓缘无常想修无常想。如无常想相续现在前时。缘自相续过未及他相续三世无常想。问此说在何位。答此说在初暖位。起缘苦谛法念住增长暖顶起缘无常想法念住初顶忍。及增长忍。起缘三谛法念住。若起世第一法。若已入正性离生苦现观四心顷。及道类智时。若以缘无

常想法念住。离欲界乃至非想非非想处染。若即以此为加行。彼一切加行无间解脱道时。若以缘无常想法念住。信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。若即以此为加行。彼一切加行无间解脱道时。若以缘无常想法念住杂修静虑时。若起缘无常想他心智宿住随念智通时。起四无量时。诸有欲令一切法是胜义者。起缘无常想义无碍解及辩无碍解。愿智边际定无色解脱。入灭尽定想微细心时。起空识无边处遍处时。有说。及起无愿无愿时。于如是时修无常想亦思惟无常想。有不修无常想亦不思惟无常想。谓除前相。问此说在何位。答此说在初暖位。起缘灭谛法念住时。若已入正性离生灭现观四心顷。及余一切不缘无常想。亦不修无常想位。如其所应尽当知。外国师诵亦如前应知。如无常想无常苦想苦无我想亦尔。差别者。说自名及第三句中除有说无愿无愿不净想厌食想一切世间不可乐想死想断想离想灭想。随应当知者。谓不净想等亦应作四句。而有差别。谓若修不净想彼思惟不净想耶。答应作四句。有修不净想彼不思惟不净想。谓缘余法修不净想。问此说在何位。答此说若以灭道智离欲界。乃至第三静虑染。若以身受心念住。及缘余法法念住为加行。彼一切加行道最后解脱道时。有说。一切解脱道时。若依有色定离第四静虑乃至非想非非想处染。若以身受心念住。及缘余法法念住为加行。彼一切加行道时。若生欲色界得阿罗汉果最后解脱道时若以灭道智。信胜解练根作见至。以身受心念住。及缘余法法念住为加行。彼加行道时解脱道不定如前说。时解脱练根作不动。若依有色定。以身受心念住。及缘余法法念住为加行。彼加行道及最后解脱道时。若以身受心念住。及缘余法法念住杂修静虑时。若引发神境天眼天耳他心智通四无间道一解脱道。及缘余法他心智通解脱道时。若起不净观持息念初三解脱八胜处前八遍处法词二无碍解时。若依有色定起身受心念住。及缘余法法念住时。诸有欲令一切法是胜义者。依有色定起身受心念住。及缘余法法念住义无碍解时。及有欲令唯涅盘是胜义者。起义无碍解时。若依有色定起辩无碍解。及起身受心念住。及缘余法法念住愿智边际定时。若起无诤时。若依有色定起空空无愿无愿无相无相时。于如是时修不净想不思惟不净想。有思惟不净想不修不净想。谓缘不净想修余想。余想者。谓无常想无常苦想苦无我想。及余善染无记想。此中善想者。谓加行善及生得善想加行善想。谓闻思修所成。闻所成者。谓缘不净想起闻所成想。思所成者。谓缘不净想起思所成想。修所成者。谓缘不净想起修所成想。而不修不净想。问此说在何位。答此说在初暖顶忍及增长忍位缘苦集谛。增长暖顶起缘不净想法念住。若起世第一法。若已入正性离生苦集现观各四心顷。若以世俗道或苦集智。离欲界乃至第三静虑染。一切九无间道八解脱道时。有说。唯无间道时。若以世俗道离第四静虑染。以空无边处近分缘不净想。法念住为加行。彼一切加行无间道时。若以苦集智离第四静虑染九无间道九解脱道时。若以苦集智。信胜解练根作见至。彼无间道时解脱道不定如前说。若依空无边处近分。起缘不净想法念住时。是名善想。染及无记想如前说。差别者缘不净想。于如是时思惟不净想不修不净想。有修不净想亦思惟不净想。谓缘不净想修不净想。问此说在何位。答此说若以世俗道或苦集智。离欲界乃至第三静虑染。以缘不净想法念住为加行。彼一切加行道最后解脱道时。有说。及一切解脱道时。若依有色定离第四静虑乃至非想非非想处染。若即依此以缘不净想法念住为加行。彼一切加行道时。若以缘苦集谛法念住。信胜解练根作见至。以缘不净想法念住为加行。彼加行道时解脱道不定如前说。若依有色定。时解脱练根作不动。以缘不净想法念住为加行。彼加行道时若以缘不净想法念住杂修静虑时。若起缘不净想他心智通时。若起宿住随念智通时。若起四无量时。若依有色定起缘不净想法念住时。诸有欲令一切法是胜义者。依有色定起缘不净想义无碍解时。若起缘不净想愿智边际定时。于如是时修不净想亦思惟不净想。有不修不净想亦不思惟不净想。谓除前相。问此说在何位。答此说初暖顶忍及增长忍起缘灭道谛法念住。若增长暖顶起身受心念住。及缘余法法念住。若已入正性离生灭道现观各四心顷。若以灭道智离欲界乃至第三静虑染。彼一切九无间道八解脱道时。有说。唯无间道时。若以灭道智离第四静虑染九无间道九解脱道时。若以世俗道离第四静虑染。即依空无边处近分。以身受心念住。及缘余法法念住为加行。彼加行道九解脱道时。若依有色定离空无边处乃至非想非非想处染。一切无间解脱道时。唯除离非想非非想处染最后解脱道。若依无色定离空无边处染。以身受心念住。及缘余法法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。若依无色定离上三无色染。彼一切加行无间解脱道时。唯除生欲色界离非想非非想染最后解脱道。若以缘灭道谛法念住。信胜解练根作见至。无间道时解脱道不定如前说。时解脱练根作不动。若依无色以身受心念住。及缘余法法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。唯除最后解脱道。若起无色解脱后二遍处时。若依无色起身受心念住。及缘余法法念住时。若依无色起义无碍解辩无碍解空空无愿无愿。无相无相。及起入灭尽定想微细心时。善位如是。若染污及无记位不缘不净想。并一切无心位。于如是时不修不净想亦不思惟不净想。如不净想厌食想乃至灭想亦尔。皆作四句。于中差别如理应思。

若起欲寻彼思惟欲寻耶。答应作四句。有起欲寻不思惟欲寻。谓缘余法起欲寻。如缘色受想识蕴。除欲寻余行蕴起欲寻是名起欲寻不思惟欲寻。缘余法故。有思惟欲寻不起欲寻。谓缘欲寻起余寻。此有三种。谓善染无记。善者。谓加行善及生得善。加行善中通闻思修所成。闻所成者。谓缘欲寻起闻所成。思所成者。谓缘欲寻起思所成。修所成者。谓缘欲寻起修所成。问此说在何位。答此说初暖顶忍。及增长忍起缘欲界法念住。若增长暖顶起缘欲寻法念住。若起世第一法。若已入正性离生苦现观二心顷。谓苦法智忍苦法智集现观二心顷。谓集法智忍集法智。若以苦集智离欲界染。以缘欲寻法念住为加行。彼加行道九无间道九解脱道时。若以世俗智离欲界染。以缘欲寻法念住为加行。彼加行道九无间道时。若依未至定为离初静虑乃至非想非非想处染。以缘欲寻法念住为加行。彼一切加行道时。乃至若依第四静虑为离第四静虑乃至非想非非想处染。以缘欲寻法念住为加行。彼一切加行道时。若以苦集法智信胜解练根作见至。以缘欲寻法念住为加行。彼加行无间解脱道时。若时解脱练根作不动。若以缘欲寻法念住为加行。彼加行道时。若以缘欲寻法念住杂修静虑时。起缘欲寻他心智通时。起缘欲界宿住随念智通时。起四无量时。起缘欲寻法念住时。诸有欲令一切法是胜义者。起缘欲寻法念住义无碍解时。若起缘欲寻法念住无诤愿智边际定时。是名善。染污者。谓缘欲寻起萨迦耶见执我我所。广说如前。无记者谓缘欲寻起非如理非不如理作意。于如是时思惟欲寻不起欲寻。有起欲寻亦思惟欲寻。谓缘欲寻起欲寻。如欲寻长时相续现在前时。缘自相续过未及他相续三世欲寻。有

不起欲寻亦不思惟欲寻。谓除前相外方师通。谓缘余法起余寻。此中如缘色受想识蕴。除欲寻余行蕴起余寻。缘无为起诸寻。及余一切不起欲寻不思惟欲寻位。如欲寻恚寻害寻亦尔。差别者说自名。若起出离寻。彼思惟出离寻耶。答应作四句有起出离寻不思惟出离寻。谓缘余法起出离寻。如缘色受想识蕴。除出离寻。余行蕴起出离寻缘无为起出离寻。问此说在何位。答此说依未至初静虑初暖顶忍及增长忍。起缘灭谛法念住。若增长暖顶起身受心念住及缘余法法念住。若已入正性离生灭现观四心顷。若依未至定以灭智离欲界及初静虑染。及依初静虑以灭智离初静虑染。若以身受心念住及缘余法法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。即依彼二地以苦集灭智离第二静虑乃至非想非非想处染。若以身受心念住及缘余法法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。即依彼地以灭智信胜解练根作见至。若以身受心念住及缘余法法念住为加行。彼加行无间解脱道时。即依彼地以苦集灭智时解脱练根作不动。若以身受心念住及缘余法法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。若以身受心念住及缘余法法念住杂修初静虑时。若依初静虑引发神境天眼天耳他心智通。四无间道一解脱道。及缘余法他心智通解脱道时。若依未至起持息念时。若依未至初静虑。起初二解脱前四胜处不净观身受心念住。及缘余法法念住。诸有欲令一切法是胜义者。起身受心念住及缘余法法念住义无碍解。及有欲令唯涅盘是胜义者。起义无碍解时。即依彼二地起法无碍解词无碍解。若身受心念住及缘余法法念住辩无碍解时。即依彼二地起空空无愿无愿无相无相时。有说。但起无相无相时。于如是时起出离寻不思惟出离寻缘余法故。

有思惟出离寻不起出离寻。谓缘出离寻起余寻。此有三种。谓善染无记。善者除思所成。余如前说。于修所成中此说在何位。答此说依静虑中间。及上三静虑初暖顶忍。及增长忍位。起缘三谛法念住。若增长暖顶位起缘出离寻法念住。若起世第一法。若已入正性离生。若集道现观各四心顷。若依静虑中间。以苦集道智离初静虑染。若即以此及缘出离寻世俗法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。即依静虑中间以道智离第二静虑乃至非想非非想处染。若即以此及缘出离寻苦集智世俗法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。唯除离有顶染最后解脱道。若依第二静虑近分离初静虑染。若即依此以缘出离寻法念住为加行。彼一切加行无间道时。若依第二静虑以道智离第二静虑乃至非想非非想处染。若即以此及缘出离寻苦集智世俗法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。唯除离有顶染最后解脱道。如依第二静虑。依第三第四静虑亦尔。若依空无边处以道智离空无边处乃至非想非非想处染。若即以此及缘出离寻世俗法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。唯除离有顶染最后解脱道。如依空无边处。依识无边处无所有处亦尔。若依非想非非想处为离彼染。以缘出离寻法念住为加行。彼加行道时。若依静虑中间乃至第四静虑。以苦集道智信胜解练根作见至。若即以此及缘出离寻世俗法念住为加行。彼加行无间解脱道时。即依彼诸地以道智时解脱练根作不动。若即以此及缘出离寻苦集智世俗法念住为加行。彼加行道九无间道八解脱道时。若依无色定以道智时解脱练根作不动。若即以此及缘出离寻世俗法念住为加行。彼加行道九无间道八解脱道时。若以缘出离寻苦集道智。世俗法念住杂修上三静虑时。若依上三静虑。引发缘出离寻他心智通宿住随念智通时。若依静虑中间乃至第四静虑起无量时。若起缘出离寻无色解脱时。若依静虑中间乃至非想非非想处。起缘出离寻法念住时。诸有欲令一切法是胜义者。依静虑中间乃至第四静虑。起缘出离寻苦集道智世俗法念住义无碍解时。依无色定起缘出离寻道智世俗法念住义无碍解时。若依静虑中间乃至非想非非想处。起缘出离寻辩无碍解时。若起缘出离寻愿智边际定。及入灭尽定想微细心时。是名善。染污者。谓缘出离寻起萨迦耶见执我我所。广说如前。无记者。谓缘出离寻起非如理非不如理作意。于如是时思惟出离寻不起出离寻。

有起出离寻亦思惟出离寻。谓缘出离寻起出离寻。如出离寻长时相续现在前时。缘自相续过去未来及他相续三世出离寻。问此说在何位。答此说依未至初静虑初暖顶忍及增长忍位。起缘三谛法念住。若增长暖顶位起缘出离寻法念住。若起世第一法若已入正性离生苦集道现观各四心顷。若以世俗道苦集道智离欲界染。若即以此为加行。彼一切加行无间解脱道时。若依未至初静虑。以苦集道智离初静虑染。若即以此及缘出离寻世俗法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。即依彼二地以道智离第二静虑乃至非想非非想处染。若即以此及缘出离寻苦集智世俗法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。唯除离有顶染最后解脱道。即依彼二地以苦集道智信胜解练根作见至。若即以此及缘出离寻世俗法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。即依彼二地以道智时解脱练根作不动。若即以此及缘出离寻苦集智世俗法念住为加行。彼加行道九无间道八解脱道时。若以缘出离寻苦集道智世俗法念住杂修初静虑时。若依初静虑引发缘出离寻他心智宿住随念智通时。若依未至初静虑起无量时。及缘出离寻法念住时。诸有欲令一切法是胜义者。依未至初静虑。起缘出离寻苦集道智世俗法念住义无碍解时。即依彼二地起缘出离寻辩无碍解时。有说。即依彼二地起空空无愿无愿时。如是等时起出离寻亦思惟出离寻。有不起出离寻亦不思惟出离寻。谓除前相。问此说在何位。答此说依静虑中间乃至第四静虑。初暖顶忍及增长忍位。起缘灭谛法念住。若增长暖顶位起身受心念住及缘余法法念住。若已入正性离生灭现观四心顷。若依静虑中间。以灭智离初静虑染。以身受心念住及缘余法法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。即依静虑中间。以苦集灭智。离第二静虑乃至非想非非想处染。以身受心念住及缘余法法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。若依第二静虑近分离初静虑染。以身受心念住及缘余法法念住为加行。彼加行道解脱道时。若依第二静虑。以苦集灭智。离第二静虑乃至非想非非想处染。以身受心念住及缘余法法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。如依第二静虑乃至依无所有处亦尔。若依第三静虑近分离第二静虑染。若即依此以身受心念住及余法法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。如依第三静虑近分。依第四静虑近分亦尔。若依空无边处近分离第四静虑染。诸说无色近分有别缘者。彼说若即依此以身受心念住及缘余法法念住为加行。诸说无色近分无别缘者。彼说若即依此以缘余法法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。如依空无边处近分。乃至依非想非非想处近分亦尔。若依非想非非想处为离彼染起身受心念住。及缘余法法念住为加行。彼加行道时。若依静虑中间乃至第四静虑。以灭智信胜解练根作见至。以身受心念住及缘余法法念住为加行。彼加行无间解脱道时。若依静

虑中间乃至无所有处。以苦集灭智。时解脱练根作不动。以身受心念住及缘余法法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。若依非想非非想处。时解脱为练根作不动故。以身受心念住及缘余法法念住为加行。彼加行道时。若以身受心念住及缘余法法念住杂修上三静虑时。若依上三静虑引发神境天眼天耳。及缘余法他心智宿住随念智通时。若依静虑中间第二静虑。起初二解脱前四胜处时。若起第三第八解脱后四胜处十遍处时。若起身受心念住。及缘余法法念住四无色解脱时。若依静虑中间乃至第四静虑起不净观。及依静虑中间第二第三静虑近分起持息念时。若依静虑中间乃至非想非非想处。起身受心念住及缘余法法念住时。诸有欲令一切法是胜义者。依静虑中间乃至非想非非想处。起身受心念住及缘余法法念住义无碍解。及有欲令唯涅盘是胜义者。即依彼诸地起义无碍解时。即依彼诸地起身受心念住。及缘余法法念住辩无碍解时。依静虑中间乃至第四静虑起法无碍解时。有说。及依静虑中间起词无碍解时。若起身受心念住。及缘余法法念住愿智边际定。及入灭尽定想微细心时。若起无诤时。若依静虑中间乃至非想非非想处。起空空无愿无愿无相无相时。如是等时不起出离寻。亦不思惟出离寻。如出离寻。无恚寻无害寻亦尔。三恶寻三善寻广说如杂蕴思纳息。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百九十五

见蕴第八中三有纳息第二之四

诸法因无明此法缘无明耶。乃至广说。问何故此中依明无明而作论。答彼作论者意欲尔故。乃至广说。有说。此二是杂染清净根本法故。谓一切杂染无明为根本。如说。所有种种恶不善法。若生若长。皆以无明为根。为集为种类为等起。一切清净明为根本。如说所有种种善法。若生若长。无不以明为根为集为种类为等起。有说。此二俱是上首法故。谓世尊于契经中说此二种为上首法。如说。苾刍。无明为上首。无明为前相。种种恶不善法皆得生起。又由此成无惭愧者明为上首明为前相。种种善法皆得生起。又由此成有惭愧者。有说。此二是近相障对治法故。谓无明是明近障。明是无明近对治。有说。此二是所共知相违法故。谓无明违明。明违无明。有说。此二俱缘相摄不相摄四圣谛故。俱缘不相摄有漏无漏法故。俱缘不相摄有为无为法故。由此等种种因缘故。作论者依明无明而作斯论。

然明无明为因缘法品类差别有十一种。彼欲界系有四种。谓善不善有覆无记无覆无记。色界系有三种除不善。无色界系亦尔。及无漏法。此中欲界系善法明无明俱非其因并作三缘。谓等无间所缘增上。不善法无明为其四因谓相应俱有同类遍行。亦为作四缘。明非其因为作二缘。谓所缘增上。欲界系有覆无记法无明为其四因。谓相应俱有同类遍行。亦为作四缘。明非其因为作一增上缘。欲界无覆无记法除无明异熟。无明非其因为作三缘。谓等无间所缘增上。明非其因为作一增上缘。无明异熟无明为作一异熟因。为作三缘。谓因等无间增上。非所缘。以彼异熟在五识故。明非其因为作一增上缘。色界系善法明无明俱非其因。并作三缘。谓等无间所缘增上。色界有覆无记法无明为其四因。谓相应俱有同类遍行。亦为作四缘。明非其因为作二缘。谓所缘增上。色界系无覆无记法无明非其因为作三缘。谓等无间所缘增上。明非其因为作一增上缘。如色界三种。无色三种亦尔。无漏法无明非其因。为作二缘。谓所缘增上除初无漏。余无漏法明为其三因。谓相应俱有同类为作四缘。除初明。余初无漏法明为其二因。谓相应俱有。或一因谓俱有。为作二缘谓因增上。初明明非其因。为作一增上缘。是谓此处略毗婆沙。

诸法因无明彼法缘无明耶。答若法因无明彼法缘无明。此中因无明诸法以种类言之。彼法以无明为五因。谓相应俱有同类遍行异熟。缘无明者即因无明法以种类言之。无明为其四缘。有法缘无明不因无明。谓除无明异熟。诸余无覆无记行及善行。无明于彼法或为三缘或为二缘或为一缘而非其因。诸法因明彼法缘明耶。答若法因明彼法缘明。此中因明诸法以种类言之。彼法以明为三因。谓相应俱有同类。缘明者即因明法以种类言之。明为其四缘有法缘明不因明。谓初明及诸有漏行。明于彼法或为三缘或为二缘或为一缘而非其因。

诸法因无明彼法缘明耶。答若法因无明彼法缘明。此中因无明诸法以种类言之。彼法以无明为五因如前说。缘明者即因无明法以种类言之。明为其二缘。谓所缘增上。有法缘明不因无明。谓除无明异熟。诸余无覆无记行及善行。明于彼法或为四缘或为三缘或为二缘或为一缘。无明非其因。

诸法因明彼法缘无明耶。答若法因明彼法缘无明。此中因明诸法以种类言之。彼法以明为三因。谓相应俱有同类。缘无明者即因明法以种类言之。无明为其二缘。谓所缘增上。有法缘无明不因明。谓初明及诸有漏行。无明于彼法或为四缘或为三缘或为二缘或为一缘。明非其因。

诸法因无明彼法不善耶。答若法。不善彼法因无明。此中因无明不善法。以种类言之。彼法以无明为四因。谓相应俱有同类遍行。有法因无明非不善。谓无明异熟及有覆无记行。此中无明异熟以无明为一异熟因。有覆无记行。种类言之。以无明为四因。谓相应俱有同类遍行。而彼法非不善。是无记故。

诸法因明彼法善耶。答若法因明彼法善。此中因明善法。以种类言之。彼法以明为三因。谓相应俱有同类。有法善不因明。谓初明及善有漏行。此中初明是善而不以明为因。无前及俱明故。善有漏行亦不以明为因。无因义故。

颇有不因明不因无明彼法非无因耶。答有。谓除无明异熟。诸余无覆无记行及初明善有漏行。如是诸法不因明不因无明而非无因。于中除无明异熟。诸余无覆无记行。以种类言之有四因。谓相应俱有同类异熟。初明有二因。谓相应俱有。善有漏行以种类言之有三因。谓相应俱有同类。问初明俱无漏得。亦不因明不因无明而非无因。此中何故不说。答此文应作是说及初明彼俱无漏得。而不说者当知此义有余。有说。此得摄在初明俱有因中是以不说。彼不应作是说。

得非初明俱有因故。应言摄在初明品中。若说初明当知已说彼聚。诸法明无明义广说如杂蕴缘起纳息。

见蕴第八中想纳息第三之一

诸法无常想生彼法无常想相应耶。如是等章及解章义既领会已。应广分别。问何故作此论。答为止愚相应法执相应法非实者意。显相应法决定实有。故作斯论。诸法无常想生彼法无常想相应耶。答应作四句。有法无常想生非无常想相应。谓无常想现前必灭余想现前必生彼相应法。此中说无常想无间无常苦想。乃至灭想随一现在前。彼相应法者。谓除想余九大地法。十大善地法。有寻有伺地。寻伺无寻。唯伺地伺及心。如是诸法无常想生无常想为等无间缘而起故。非无常想相应与苦无我想乃至灭想。随一相应故。有法无常想相应非无常想生。谓余想现前必灭无常想现前必生。彼相应法。此中说无常苦想乃至灭想随一无间无常想现在前。

彼相应法者。谓除想余九大地法等。广说如上。如是诸法无常想相应非无常想生。无常苦想乃至灭想随一为等无间缘而起故。有法无常想生亦无常想相应。谓无常想现前必灭。无常想现前必生。彼相应法。此中说后无常想聚中。除无常想余心心所法。广说如上。如是诸法无常想生无常想为等无间缘而起故。亦无常想相应。彼聚中有故。无常想虽从无常想生。而非无常想相应。以自性于自性三因缘故不相应。如前说。有法非无常想生亦非无常想相应。谓余想现前必灭余想现前必生。彼相应法。此中说无常苦想。乃至灭想随一无间随一现在前。彼诸想相应法。广说如上。如是诸法非无常想生。余想为等无间缘而起故。亦非无常想相应。与余想相应故。如无常想乃至灭想亦尔。随其所应皆作四句。如是便有十种四句。

诸法无常想生彼法无常想一缘耶。乃至广说。问何故作此论。答欲止愚于所缘体性执所缘性非实有法。显所缘性决定实有。故作斯论。诸法无常想生彼法无常想一缘耶。答应作四句。有法无常想生非无常想一缘。谓无常想现前必灭。余想现前必生。彼有余缘。此中说缘色蕴无常想无间缘受等蕴。无常苦想苦无我想随一现在前。缘余蕴及界处说亦尔。彼法从无常想生非无常想一缘。缘余法故。有法无常想一缘非无常想生。谓余想现前必灭无常想现前必生。彼有此缘。此中说缘色等蕴无常苦想苦无我想。随一无间即缘彼蕴无常想现在前。界处说亦尔。彼法无常想一缘不从无常想生。无常苦想苦无我想随一为等无间缘而起故。问此中说何想与何想同一缘耶。为说无常想与无常想同一缘。为说无常想与余想同一缘。设尔何失。二俱有过。若说无常想与无常想同一缘者。此文云何通。如说彼有此缘。若说无常想与余想同一缘者。此文复云何通。如说彼法非无常想生。有时彼想从无常想生故。答此中说无常想与无常想同一缘故言无常想一缘。问若尔。此文云何通。如说彼有此缘。有说。此文应作是说。谓余想现前必灭无常想现前必生。彼相应法。此则说无常想相应法与无常想相应。如是说者。此中摄三想。谓无常想后起余想。余想后复起无常想。于中说后起无常想与前无常想同缘故言无常想一缘。如是则二文善通。或有于此作如是问。今应思择。此中说何想与何想同一缘耶。为说无常想与余想同一缘。为说余想与无常想同一缘。耶。此二何差别。若说无常想与余想同一缘者。此文云何通。如说有法无常想一缘。若苦无我想无间无常想生。彼与苦无我想同一缘非无常想。若说余想与无常想同一缘者。有时彼法从无常想生。则不应说非无常想生。有说。此中说无常想与余想同一缘。问若尔者。此文云何通。如说有法无常想一缘。答应作是说。谓余想现前必灭无常想现前必生。彼想相应法。若尔彼法应从无常想生。亦与无常想同一缘。如是说者。此中应说无常想与无常想同一缘。是故此中总摄三想。谓初无常想。次起余想。余想无间复起无常想。此中说后生无常想与前生无常想同一缘。如是则二过俱离。有法无常想生无常想一缘。谓无常想现前必灭。无常想现前必生。彼有此缘。此中说缘色等蕴无常想无间即缘彼蕴无常想现在前。界处说亦尔。彼法从无常想生亦与无常想同一缘。有法非无常想生亦非无常想一缘。谓余想现前必灭余想现前必生。彼有余缘。此中说缘余蕴无常苦想苦无我想。随一无间缘余蕴无常苦想苦无我想随一现在前。界处说亦尔。彼法非无常想生。余想为等无间缘而起故。亦非无常想一缘。余想余缘故。如无常想乃至灭想亦尔。问此所说中余想可尔。不净想厌食想。过去缘过去。现在缘现在。未来生者缘未来。云何得成第三句耶。答依相似说亦无有过。谓前不净想缘骨琐而灭后不净想复缘骨琐而生。以境相相似故。亦名一厌食想亦尔。

诸法由心起非不由心乃至广说。前业蕴中显示爱非爱果由心而起分位差别。此中显示身语二业由心而起分位差别。心有二种。谓转随转。转谓能引身语二业在彼前起。随转谓助身语二业。与彼俱生。此中说转不说随转。问所说诸法谓是何耶。或有说者。是别解脱律仪。若作是说。诸法是别解脱律仪者。彼说诸法由心起者。谓别解脱律仪心力所引起。非不由心者。无有离心力而得彼律仪。若时心起尔时彼法耶。答心先起后彼法。谓先起如是心。我当受别解脱律仪后便正起律仪表业。若时心灭尔时彼法耶。答心先灭后彼法。谓彼心先生已灭。后彼律仪表业生已复灭。所以者何。诸行无常所吞生已无力能暂停住刹那无间必谢灭故。若时心得尔时彼法耶。答心先得后彼法。谓彼善心由二缘故得。一善心相续。二界地来还彼律仪由表故得。若时心舍尔时彼法耶。答彼法先舍后乃心。谓彼律仪由四缘故舍。一舍学处。二二形生。三善根断。四舍众同分。有说。犯根本罪时亦舍。彼心由二缘舍。一善根断。二越界地。问若欲界命终还生欲界者。可先舍彼法后乃心。若欲界命终生色无色界及般涅盘者。彼法与心俱时而舍。云何得说彼法先舍后乃心。耶。答此中但说欲界命终还生欲界者。彼命终时舍众同分故别解脱律仪亦舍。虽舍众同分而不舍心。有说。欲界命终生色无色界及般涅盘者。亦是此中所说。彼将死时身力羸劣。或断末摩苦所触故。便失所受身语律仪。后命终时其心方舍。问若尔云何可说某苾刍命终。答仍本名故无过。如王失位犹名为王。问彼衣钵等诸出家者云何得分。答彼于昔时亦曾分他如是财物。今时命过他还分之。又是先来递传所许。曾闻昔有仙人命终。同梵行者以其财物输纳于王而作是言。此是某仙所有资产。彼无继嗣。今持与王愿为纳受。王令持还而语之言。诸出家者所受用物。我等俗人不应受用。从今以去诸出家者若当命终。所有资具同梵行者应共分之。由是开许故无有过。评曰。如前所说者好。所以者何。苦触非是舍戒缘故。本所

要期乃至命终非命未终。离断善等而令戒舍。是最后命终刹那心与律仪一时俱失。若时心受异熟尔时彼法耶。答或尔时或余时。尔时者。谓一刹那或一相续或一分位或一众同分。余时者。谓异刹那或异相续或异分位或异众同分。

以现在时有四种故。复有说者。诸法谓不律仪若作是说。诸法是不律仪者。彼说诸法由心起者。谓不律仪心力所引起。非不由心者。无有离心力而得不律仪。若时心起尔时彼法耶。答心先起后彼法。谓先起如是心。我当受作如是事业后便正起不律仪表业。若时心灭尔时彼法耶。答心先灭后彼法。谓彼心先生已灭。后不律仪生已复灭。所释如前。若时心得尔时彼法耶。答心先得后彼法。谓彼不善心由二缘故得。一从离欲退二界地来还彼不律仪由表故得。若时心舍尔时彼法耶。答彼法先舍后乃心。谓不律仪由四缘故舍。一受律仪。二得静虑。三二形生。四舍众同分。彼不善心由一缘舍。谓离欲染时。若时心受异熟尔时彼法耶。答或尔时或余时。如前释。复有说者。诸法谓非律仪非不律仪所有身语妙行恶行。若作是说。诸法是非律仪非不律仪。所有身语妙行恶行者。彼说诸法由心起者。谓彼身语妙行恶行心力所引起。非不由心者。无有离心力而得彼身语妙行恶行。若时心起尔时彼法耶。答心先起后彼法。谓先起如是心。我当作如是如是事业。后便正起彼身语表。若时心灭尔时彼法耶。答心先灭后彼法。如前释。若时心得尔时彼法耶。答心先得后彼法。谓彼善心二缘故。得。一善根相续。二界地来还。彼不善心亦二缘故得。一从离欲退。二界地来还彼身语妙行恶行由表故得。若时心舍尔时彼法耶。答彼法先舍后乃心。谓彼身语妙行恶行三缘故舍。一意乐息。二舍加行。三势力尽。彼善心二缘故舍。不善心一缘故舍。皆如前说。若时心受异熟尔时彼法耶。答或尔时或余时。如前释。颇有法是所通达所遍知。乃至广说。问何故作此论。答欲止他宗显己义故。谓或有说。所通达所遍知非实有法。或复有说。无漏有为亦是所断。或复有说。加行所起无覆无记亦是所修。或复有说。唯有涅盘是所作证。欲止此等意趣明所通达所遍知是实有法。所断唯是有漏。所修唯善。有为所证通一切善。及依定所起无覆无记。故造斯论。所通达者。谓一切法皆是善慧所通达故。所遍知者。谓一切法皆智遍知所遍知故。如说所通达云何。谓一切法。所遍知云何。谓一切法。所断者谓一切有漏法是对治道所应断故。如说所断法云何。谓一切有漏法。所修者谓一切善有为法。是得修习修随一或俱故。如说所修法云何。谓一切善有为法。所作证者。谓一切善及依定所起无覆无记是可欣尚求得彼故。如说所作证法云何。谓一切善法及依三摩钵底所起无覆无记天眼天耳。颇有法是所通达所遍知。非所断非所修非所作证耶。答有。谓虚空非择灭。如是二法是所通达。是善慧所通达故。亦是所遍知是智遍知所遍知故。非所断无漏故。非所修无为故。非所作证非可欣尚求得法故。颇有法是所通达所遍知。非所断非所修是所作证耶。答有。谓择灭此是所证是可欣尚求得法故。余如前释。颇有法是所通达所遍知。非所断是所修是所作证耶。答有。谓无漏有为法。此是所修善有为故。余如前释。颇有法是所通达所遍知是所断是所修是所作证耶。答有。谓善有漏行。此是所断有漏故。余如前释。颇有法是所通达所遍知是所断非所修是所作证耶。答有。谓定所起天眼耳。此是所断有漏故。非所修无记故。是所作证。依定所起求得彼故。余如前释。颇有法是所通达所遍知是所断非所修非所作证耶。答有。谓除定所起天眼耳。余无记行不善法。义如前释。问外国诸师说。所作证无覆无记法有八种。谓依定所起天眼天耳。及彼二识无覆无记法词二无碍解愿智变化心。此中何故但说天眼天耳非余法耶。答外国诸师所诵文句作如是说。所作证法云何。谓一切善法及依三摩钵底所起无覆无记法。迦湿弥罗国诸师亦应作是说。而不说者。有别意趣。谓依定所起天眼耳识摄在所说天眼耳中。若说所依当知已说依者法词二无碍解。及愿智皆唯是善亦是所修非此所摄。不应责问。变化心似工巧转非甚欣尚。此中不说。以是故不随彼所说。复次若依加行正所求得者是增上故。此中说之。天眼耳识无别加行。但因所求天眼耳得。诸变化心因起加行求离染得皆非增上。故此不说。复次天眼天耳广设加行暂时成就是为希有故此说之。彼识及变化心因离欲染或界地还时不用功而得。得已恒时三世成就非谓希有。故此不说。复次天眼天耳是修果故。是摄受支定果故。离欲染后能现前故。于一切时识不空故。起必无有。彼同分故。但成就者必作用故。是眼耳通所依止故。是厌生死胜根本故。此中说之。余法不尔。是故不说。此中所说非择灭者。谓灭非离系非择法所得诸补特伽罗得时不离系缚。所说择灭者谓灭是离系是择法所得诸补特伽罗得时便离系缚。此二灭广说如杂蕴爱敬纳息。颇有法无缘因缘无缘法缘无缘法俱生乃至广说。问何故作此论。答欲止他宗显己义故。谓或有说。诸有为相无实体性。如譬喻者所说。所以者何。彼说诸有为相是不相应行行蕴所摄。诸不相应行皆无实体。或复有说诸有为相是无为法。如分别论者所说。所以者何。彼作是说。若有为相是有为者。其力羸劣何能生他。乃至令灭。以是无为故便能生法乃至灭法。或复有说。有为相中生老住是有为。灭是无为。所以者何。彼说诸法令生老住则易。令灭则难。若无常相是有为者。其性羸劣何能灭他。以是无为故其性强盛能灭诸法。或复有说。色法生老住无常体即是色。余亦如是。或复有说。诸有为相是相应法。为止如是种种异执。显有为相是实有性非无为法。非即色等是不相应。故造斯论。

颇有法无缘因缘无缘法缘无缘法俱生。是有是有性。非无非无性。异色异受想识异相应行耶。答有。谓五识身彼相应法及缘色无为心不相应行意识身彼相应法所有生老住无常此法无缘。是不相应行无所缘故。此因缘无缘法缘无缘法俱生。以前所说六识身及相应法为因。即与彼俱生故。由此已遮执有为相是无为者意。非无为法从因生故。此是有非无法故。是有性非假法故。非无非无性。此为决定前所说义。复次前二句成立己论。后二句遮破他论。成立己论者。如善说法者成立善说法宗。恶说法者成立恶说法宗。应理论者成立应理论宗。分别论者成立分别论宗。遮破他论者。如善说法者遮破恶说法宗。恶说法者遮破善说法宗。应理论者遮破分别论宗。分别论者遮破应理论宗。今此亦然。前二句成立自宗。后二句遮破他宗。若不成立自宗便破他者。则为空论。无所依故。若但成立自宗不破他者。则于自宗非善成立。是故先立己宗后破他论。义言此生老住无常有如是理趣。法尔是有是有性。非无非无性。由此已遮执有为相非实有者意。此异色非色法故。异受想识。非受想识法故。由此已遮执色等相即是色等此异相应行是不相应法故。由此已遮执有为相是相应法。此法于彼法当言因当言缘耶。答当言因当言缘。此中何谓此法何谓彼法。有作是说。生老住无常是此法。此俱六识身及相应法是彼法。若作是

说者。彼说若此法于俱起彼法当言因当言缘。因者一因谓俱有。缘者二缘。谓因增上。若此法于后起彼法亦当言因当言缘。因者三因。谓同类遍行异熟。缘者三缘。除等无间。若此法于前起彼法当言缘不当言因。缘者二缘。谓所缘增上。若此法总于彼法当言因当言缘。因者四因。谓俱有同类遍行异熟。缘者三缘。除等无间。复有说者。前所说六识身及相应法。是此法此俱生老住无常是彼法。若作是说者。彼说若此法于俱起彼法当言因当言缘。因者一因。谓俱有。缘者二缘。谓因增上。若此法于后起彼法当言因当言缘。因者三因。谓同类遍行异熟。缘者二缘。谓因增上。若此法于前起彼法当言缘不当言因。缘者一缘。谓增上。若此法总于彼法当言因当言缘。因者四因。谓俱有同类遍行异熟。缘者二缘。谓因增上。复有说者。即前生老住无常是此法此同类生老住无常是彼法。若作是说者。彼说若此法于俱起彼法当言因当言缘。因者一因。谓俱有。缘者二缘。谓因增上。若此法于后起彼法当言因当言缘。因者三因。谓同类遍行异熟。缘者二缘。谓因增上。若此法于前起彼法当言缘不当言因。缘者一缘。谓增上。若此法总于彼法当言因当言缘。因者四因。谓俱有同类遍行异熟。缘者二缘。谓因增上。复有说者。即前所说生老住无常是此法。此生同类生乃至此无常同类无常是彼法。若作是说者。彼说若此法于俱起彼法当言因当言缘。因者一因。谓俱有。缘者二缘。谓因增上。若此法于后起彼法当言因当言缘。因者三因。谓同类遍行异熟。缘者二缘。谓因增上。若此法于前起彼法当言缘不当言因。缘者一缘。谓增上。若此法总于彼法当言因当言缘。因者四因。谓俱有同类遍行异熟。缘者二缘。谓因增上。此法当言善耶不善耶无记耶。答于善法当言善。于不善法当言不善。于无记法当言无记。以生所生乃至灭所灭性类必同故。此法几随眠随增。几结系耶。答三界有漏缘随眠随增九结系。问何故不说此法无漏缘随眠随增耶。答由二缘。故随眠随增。一所缘故。二相应故。无漏缘随眠无所缘故。随增境解脱故。虽有相应故随增而于此无不与此相应故。此中依种类总说故言三界有漏缘随眠随增九结系。若别说者欲界于欲界。乃至无色界于无色界。见苦所断一切及见集所断遍行。于见苦所断。见集所断一切。及见苦所断遍行。于见集所断。见灭所断有漏缘及遍行。于见灭所断。见道所断有漏缘及遍行。于见道所断。修所断一切及遍行于修所断。欲界九结。于欲界。色界六结。于色界。无色界六结。于无色界。如是三界有漏缘随眠及九结。于此法皆由所缘故随增及系非相应故。诸有为相广说如杂蕴色纳息。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百九十六

见蕴第八中想纳息第三之二

见相应受几随眠随增乃至广说。问何故作此论。答为止拨无世俗正见者意。显实有世俗正见是修所断及遍行随眠之所随增。又遮说有修所断疑随眠者意。显疑随眠唯见所断。故作斯论。问如夜见物。杌耶人耶。此疑岂非修所断耶。答此于彼事未了故疑。了时便断非随眠性。问此中何故但依见疑而作论。答彼作论者意欲尔故。乃至广说。复次唯此二种互不相应而俱缘四谛。俱通遍行。俱缘有漏无漏。俱缘有为无为。于余烦恼为胜。贪嗔慢虽互不相应。而不能通缘四谛。唯不遍行。但缘有漏。但缘有为无明虽缘四谛。亦是遍行通缘有为无为有漏无漏。而与一切烦恼相应皆非增胜。是故此中但依见疑而作论。见相应受几随眠随增。答三界有漏缘及无漏缘见彼相应无明随眠随增此则总说。若别说者见相应受差别有五。谓见苦所断乃至修所断。此中见苦所断见相应受见苦所断一切。及见集所断遍行随眠随增。见集所断见相应受见集所断。一切见苦所断遍行随眠随增。见灭所断见相应受。见灭所断无漏缘见彼相应无明见灭所断。一切有漏缘。及遍行随眠随增。见道所断见相应受见道所断无漏缘见彼相应无明见道所断。一切有漏缘及遍行随眠随增。修所断见相应受修所断一切。及遍行随眠随增。此中随增差别应作四句。或有随眠于见相应受所缘故随增非相应故。或有随眠于见相应受相应故随增非所缘故。或有随眠于见相应受所缘故随增亦相应故。或有随眠于见相应受非所缘故随增亦非相应故。初句者谓除有漏缘见彼相应无明。诸余有漏缘随眠。第二句者谓无漏缘见彼相应无明。第三句者谓。有漏缘见彼相应无明。第四句者谓除无漏缘见彼相应无明。诸余无漏缘随眠。

见不相应受几随眠随增。答除无漏缘见彼相应无明。余随眠随增。此则总说。若别说者。见不相应。受差别有五。谓见苦所断乃至修所断。此中见苦所断见不相应受。见苦所断一切及见集所断遍行随眠随增见集所断见不相应受。见集所断一切。及见苦所断遍行随眠随增。见灭所断见不相应受。除见灭所断邪见彼相应无明诸余见灭所断及遍行随眠随增。见道所断见不相应受。除见道所断邪见彼相应无明。诸余见道所断。及遍行随眠随增。修所断见不相应受。修所断一切及遍行随眠随增。此中随增差别亦作四句。或有随眠于见不相应受。所缘故随增非相应故。乃至广作四句。第一句者谓有漏缘见彼相应无明。第二句者谓除无漏缘见彼相应无明。诸余无漏缘随眠。第三句者谓除有漏缘见彼相应无明。诸余有漏缘随眠。第四句者谓无漏缘见彼相应无明。

疑相应受几随眠随增。答三界见所断有漏缘。及无漏缘疑彼相应无明随眠随增。此则总说。若别说者疑相应受差别有四。谓见苦集灭道所断。此中见苦所断见集所断如前说。见灭所断疑相应受。见灭所断疑彼相应无明见灭所断一切有漏缘。及遍行随眠随增。见道所断疑相应受。见道所断疑彼相应无明。见道所断一切有漏缘。及遍行随眠随增。此中随增差别亦作四句。或有随眠。于疑相应受。所缘故随增非相应故。乃至广作四句。第一句者谓除有漏缘疑彼相应无明。诸余见所断有漏缘随眠。第二句者谓无漏缘疑彼相应无明。第三句者谓有漏缘疑彼相应无明。第四句者谓除无漏缘疑彼相应无明。诸余无漏缘随眠。

疑不相应受几随眠随增。答除无漏缘疑彼相应无明。余随眠随增。此则总说。若别说者疑不相应受差别有五。谓见苦所断乃至修所断。此中见苦所断见集所断如前说。见灭所断疑不相应受。除见灭所断疑彼相应无明。诸余见灭所断。及遍行随眠随增。见道所断疑不相应受。除见道所断疑彼相应无明。诸余见道所断。及遍行随眠随增。修所断疑不相应受。修所断一切及遍行随眠随增。此中随增差别亦作四句。或有随眠于疑不相应受所缘故。随增非相应故。乃至广作四句。第一句者谓有漏缘疑彼相应无明。第二句者谓除无漏缘疑彼相应无明。诸余无漏缘随眠

。第三句者谓除有漏缘疑彼相应无明。诸余有漏缘随眠。第四句者无漏缘疑彼相应无明。

因道缘起法几界几处几蕴摄。答十八界十二处五蕴。此中因者六因。谓相应乃至能作。道者八支圣道。谓正见乃至正定。缘起者十二支缘起。谓无明乃至老死。此因道缘起具摄一切界处蕴法。问因及缘起可尔。道云何亦具摄耶。答此文应作是说。因及缘起十八界十二处五蕴摄。道三界二处五蕴摄。而不作是说者。当知此中总说因道缘起摄一切界处蕴非一一摄。复有说者。因道缘起法皆谓六因此皆因之差别名故。如施设论说。因道路等尽同一义。是以皆摄十八界等。有作是说。因谓一切有为法。如品类足说。因法云何。谓一切有为法由此具摄十八界等。道即是因此因与谁为道与所得果。由此亦摄十八界等。缘起亦是一切有为法。如品类足说。缘起法云何。谓一切有为法。由此亦摄十八界等。除眼触等起想受心相应法及耳触等起想受心不相应法。余法几界几处几蕴摄。答十八界十二处五蕴等起有二种。谓因及刹那。此中但说刹那等起。以说相应不相应故。问此所说中除何相应不相应法。取何余法界处蕴摄耶。答此中除眼触聚中非触想受心。余相应法及耳触聚中生老住无常。取所余法界处蕴摄。所以者何。此所说中若法是眼触等起想受心相应。及耳触等起想受心不相应者。是所除彼眼触聚中触虽与想受心相应。而非眼触等起自体。于自体无等起义故。想虽眼触等起及受心相应。而非想相应自体。于自体无相应义故。受心说亦尔。是故眼触聚中触想受心皆非所除。余相应法眼触等起及想受心相应故乃是所除。耳触聚中触非耳触等起。亦非想受心不相应。想虽耳触等起及想不相应。而与受心相应。受心说亦尔。余心所法虽耳触等起。而与想受心相应。是故耳触聚中心心所法皆非所除。彼俱起生老住无常耳触等起。及想受心不相应故乃是所除是名所除法。余法云何。谓六触身六想身六受身六识身。及耳鼻舌身意触聚中余相应行蕴。除耳触聚中生老住无常。余不相应行蕴一切色无为。如是余法十八界十二处五蕴摄。乃至除身触等起想受心相应法。及意触等起想受心不相应法。余法几界几处几蕴摄。答十八界十二处五蕴。此中展转相望所除所取准前应广释。有余于此作差别说。谓除眼触等起想受心不相应法。及耳触等起想受心相应法。余法十八界十二处五蕴摄乃至除身触等起想受心不相应法。及意触等起想受心相应法。余法摄如前说复有于此作差别说。谓除眼触等起想受心相应法。及耳触等起想受心相应法。余法摄如前说。乃至除身触等起想受心相应法。及意触等起想受心相应法余法摄如前说。复有于此作差别说。谓除眼触等起想受心不相应法。及耳触等起想受心不相应法。余法摄如前说。乃至除身触等起想受心不相应法。及意触等起想受心不相应法。余法摄如前说。

见蕴第八中智纳息第四之一

若事能通达彼事能遍知耶。如是等章及解章义。既领会已次应广释。问何故作此论。答欲止他说忍即是智性者意。显示诸忍与自所断疑得俱生。未重审决不得名智。故作斯论。事有五种一自性事二系事三所缘事四因事五摄受事。自性事者如世尊说。我当为汝说四十四智事。及七十七智事。谓缘有支智以事声说。尊者妙音作如是说。彼经说所缘事。谓诸有支是智所缘故说名事。然彼契经说智为事非诸有支。以后释中但说智故。系事者如前一行中说。若事爱结系彼事亦恚结系耶。谓五部烦恼于五部法或所缘故系。或相应故系。彼五部法以事声说。所缘事者如品类足说。一切法皆智所知随其事。云何随其事。谓随其所行随其境界随其所缘。诸智所行境界所缘以事声说。因事者如品类足说。有事法无事法即是有因法无因法又如世尊伽他中说。

寂刍心寂静　　能永断诸事
生死毕竟灭　　更不受诸有

此中诸因以事声说。一切生死无不由因。诸因若断生死便灭不受诸有得般涅盘。摄受事者如契经说。弃舍所摄受田事宅事财宝等事。又如世尊伽他中说。

人于田事财　　牛马童仆等
男女诸亲欲　　各别而耽爱

又在家者作如是言。我已取彼尔所事。彼犹负我尔所事。诸如是等名摄受事。复有五种事。一界事二处事三蕴事四世事五刹那事。于十种事中此中依自性事而作论。谓忍智等自性以事名说。

若事能通达彼事能遍知耶。答应作四句。此中能通达依无漏道智遍知说能如实知故能遍知。依无漏道证断遍知说能永断烦恼。故此二互有长短故应作四句。有事能通达非遍知。谓苦集灭道智不断诸烦恼。此则见道中诸所有智。及修道等中除正断烦恼道余四谛智。如是诸智是能通达如实智性故非遍知。不断烦恼故。有事能遍知非能通达。谓苦集灭道忍断诸烦恼。此则见道中断烦恼诸忍。若未离欲染者通法忍类忍。若已离欲染者唯类忍。如是诸忍是能遍知永断烦恼故非能通达非如实智性故。问若诸忍非能通达者品类足说当云何通。如彼说能通达云何。谓善慧。所通达云何。谓一切法忍是善慧自性。何故此中说非能通达耶。答此文应作是说。若事是能通达彼事亦是能遍知。若事是能遍知彼事亦是能通达。而不作是说者有别意趣。谓此中依智遍知说能通达。依能证断遍知说能遍知故不应难。有事能通达亦能遍知。谓苦集灭道智断诸烦恼此则修道中正断烦恼。道苦等四智是能通达如实智性故亦能遍知永断烦恼故。有事非能通达亦非能遍知。谓苦集灭道忍不断诸烦恼。此则已离欲染者于见道中四法忍非能通达。非如实智性。故亦非能遍知不永断诸烦恼故。彼所对治烦恼先已断故。

若事能厌彼事能离耶。答应作四句。此中厌者于有漏法厌行相转。离者能离所断烦恼。此二互有长短故应作四句。有事能厌非能离。谓苦集忍智不断诸烦恼。此则已离欲染入见道者。于见道中苦集法忍。及一切苦集智。于修道等中除正断烦恼道。余苦集智是能厌缘可厌事转故。非能离不断烦恼故。有事能离非能厌。谓灭道忍智断诸烦恼。此则未离欲染者。见道中灭道法忍。及一切灭道类忍。于修道中正断烦恼。灭道二智。如是忍智是能离能断烦恼故。非能厌缘可欣事转故。有事能厌亦能离。谓苦集忍智断诸烦恼。此则未离欲染者。于见道中苦集法忍。及

一切苦集类忍。于修道中正断烦恼道苦集二智。如是忍智是能厌缘可厌事转故。亦能离断诸烦恼故。有事非能厌亦非能离。谓灭道忍智不断诸烦恼。此则已离欲染者。于见道中灭道法忍及一切灭道智。于修道等中除正断烦恼道余灭道智。如是忍智非能厌缘可欣事转故。亦非能离不断烦恼故。若事能厌彼事修厌耶。答若事能厌彼事亦修厌。此中修者得修习修。于见道中苦集忍智。于修道等中唯苦集智。如是忍智是能厌缘可厌事转故。亦能修厌以厌行相于现在未来或一或俱修故。有事修厌非能厌。谓灭道智断诸烦恼。此则于修道中以灭道智离三界染时。于未来世修苦集智厌行相故说名修厌。缘灭道谛可欣事转故不名能厌。问有灭道智现在前时。不断烦恼而亦能修厌。如在修道无学道中一切离染加行解脱胜进道时。灭道二智及则以此二智练根杂修静虑。引发诸通诸无碍解无色解脱。及念住等诸功德时。亦能修厌而非能厌。此中何故不说耶。答亦应说而不说者当知此义有余。有说。此中说决定者。谓灭道智断诸烦恼。无间道时决定能修苦集二智。唯未曾得而现前故。余时不定或是曾得或未曾得。若是曾得则不能修是故不说。有说。此中说最初位不说余位。有说。此中随其显相以要言之。是故不说余位修厌。

若事能离彼修厌耶。答应作四句。有事能离非修厌。谓灭道忍断诸烦恼此则未离欲染者。于见道中灭道法忍。及一切灭道类忍。如是诸忍是能离断烦恼故非修厌。尔时唯修欣行相故。有事修厌非能离。谓苦集忍智不断诸烦恼。此则已离欲染者见道中苦集法忍。及一切苦集智。于修道等中除正断烦恼道余苦集智。如是忍智是修厌。尔时能修厌行相故。非能离不断烦恼故。问有灭道智现在前时。不断烦恼亦修厌非离。如在修道无学道中。一切离染加行解脱胜进道时。灭道二智及则以此二智练根杂修静虑。引发诸通诸无碍解无色解脱。及念住等诸功德时。亦修厌而非离此中何故不说。答亦应说。而不说者当知此义有余。有说。此中说决定者。谓彼诸位苦集二智决定。修厌灭道二智则不决定。以曾得者现在前时不修厌故。有事能离亦修厌。谓苦集忍智及灭道智断诸烦恼。此则未离欲染者于见道中苦集法忍。及一切苦集类忍。于修道中正断烦恼道苦集灭道智。如是忍智是能离断诸烦恼故亦修厌。尔时能修厌行相故。有事非能离亦非修厌。谓灭道忍智不断诸烦恼。此则已离欲染者于见道中灭道法忍。及一切灭道智。于修道等中曾得灭道智现在前时。如是忍智非离不断烦恼故亦非修厌。尔时不修厌行相故。前来所说厌离及修诸句差别。皆依无漏法类忍智分位差别。不依余者乘前通达遍知事故。通达遍知唯无漏故。

问如所说厌体性是何。为是无贪为是慧耶。设尔何失。若是无贪此文所说当云何通。如说有事能厌亦能离。谓苦集忍智断诸烦恼。杂蕴所说复云何通。如说云何习厌离贪。谓无学厌相应无贪无嗔无痴。非无贪与无贪可说相应。自性与自性不相应故。若是慧者则上所说复云何通。如说云何习厌离贪。谓无学厌相应无贪无嗔无痴。无痴则慧非慧与慧可说相应。所以如前。此中有说。厌体性是无贪。问若尔者此文所说当云何通。如说有事能厌亦能离乃至广说。答彼中说厌相杂法名厌。谓无贪与忍智相应说为忍智。问杂蕴所说复云何通。如说云何习厌离贪乃至广说。答彼文应作是说。厌相应无嗔无痴善根。不应说无贪而说者当知是诵者随言势增益。有作是说。厌体是慧。问若尔者则杂蕴所说复云何通。如说云何习厌离贪乃至广说。答彼文应作是说。厌相应无贪无嗔不应说无痴。而说者当知是诵者随言势增益。评曰。应说厌体性异非无贪非慧。别有心所法名厌与心相应。此则摄在复有所余心所法中。此中说无漏厌。然亦有有漏厌。谓与不净观持息念。念住三义观七处善。暖顶忍世第一法。见道中现观边世俗智。修道等中如病如痈如箭行相静虑无量无色解脱胜处遍处等相应。广说过四大海今略说尔所。如是厌所厌事应作四句。有厌非所厌。谓无漏厌。有所厌非厌谓除有漏厌余有漏法。有厌亦所厌谓世俗厌。有非厌非所厌谓除无漏厌余无漏法。问若缘一切法作无我行相。当说是欣相作意厌相作意耶。设尔何失。若是欣相作意者。云何亦缘厌事转耶。若是厌相作意者云何亦缘欣事转耶。答应作是说是欣相作意。问若尔云何亦缘厌事转耶。答彼观行者于可欣事深乐观察。虽缘无量可厌事犹故生欣。如于铜钱聚上置一金钱。以金钱故而于彼聚生欣乐心。此亦如是。

若法与彼法作因。或时此法不与彼法。作因耶。答无时非因。问何故作此论。答为止愚于因缘法执因缘性非实有者意。显因缘法体性实有故作斯论。有说。此中依一因作论。谓相应因。以相应因诸心心所同取一缘恒不相离通三世故。有说。此中依二因作论。谓相应俱有。以此二因俱通三世不相离故。有说。此中依三因作论。谓相应俱有异熟。此三于果有胜功能通三世故。有说此中依四因作论。谓相应俱有异熟能作。以此四因通三世故。有说。此中依五因作论。谓除遍行因。有说。此中依六因作论。问若法未至已生位则不能为同类遍行因。至已生位方能为因。如何依六因作论说无时非因耶。答此依最后位说。谓未来法至正生位定能为因。从此以后无时非因故作是说。问若尔者等无间缘何故不作是说。如说若法与彼法作等无间。或时此法不与彼法作等无间耶。答若时此法未至已生。然心心所法应为等无间缘者。至正生位定能为缘。何故不说无时非等无间耶。答彼亦应作是说而不说者。当知欲现种种文种种说庄严于义令易解故。复次欲现二门二略二阶二影二明二炬互相显示。如此彼亦尔。如彼此亦尔故。余义广说如杂蕴智纳息。

若法与彼法作等无间。或时此法不与彼法作等无间耶。答若时此法未至已生。问何故作此论。答为止愚于等无间缘法执等无间缘法非实有者意。显等无间缘法体是实有故作斯论。问若时此法未至已生者此法是何。为前为后为前法未至已生位不与后法作等无间。若至便作等无间耶。为后法未至已生位。不与前法作等无间。若至便作等无间耶。如世第一法生苦法智忍为世第一法未至已生位。不与苦法智忍为等无间。若至便作等无间耶。为苦法智忍未至已生位。不与世第一法为等无间若至便作等无间耶。若前法未至已生位。不与后法作等无间。若至便作者有心位可尔。无心位云何可尔。如入无想定或灭尽定经七昼夜或复多时。若入定心至已生位。则与出定心为等无间者应第二刹那出定心则生。所以者何。若法与彼法为等无间缘取彼为果必无有法。或诸有情若药草若咒术若佛若独觉若到究竟声闻。有能障彼令第二刹那不得生者。是则二无心定应永不起。若后法未至已生位不与前法作等无间。若至便作者岂不苦法智忍未至已生位

。亦与世第一法为等无间耶。此中有说。若前法未至已生位。不与后法作等无间。若至便作。问若然者有心位可尔无心位云何可尔。答此中说有心位不说余位。有说。设依无心位说亦无有过。谓入定心现在前时顿取诸定及出心果。亦与最初刹那定果后诸定刹那。及出定心生时与果非取先已取故。评曰。彼不应作是说。所以者何。无有等无间缘异时取果异时与果。若此时取果。则此时与果故。有作是说。若后法未至已生位不与前法作等无间。若至便作。问岂不苦法智忍未至已生位亦与世第一法为等无间耶。答尔时虽与世第一法作等无间。而非等无间缘。若至已生位亦名等无间亦名等无间缘。如等无间等无间缘。如是等无间有等无间相续有相续亦尔。余义广说如杂蕴智纳息。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百九十七

见蕴第八中智纳息第四之二

若法与彼法作所缘或时此法与彼法非所缘耶。答无时非所缘。问何故作此论。答欲止愚于所缘缘法执所缘缘法无实体性。显所缘缘是实有法故作斯论。此中无时非所缘者以心心所法于所缘定故。问云何心心所法于所缘定。为于处定。为于青等定。为于刹那定耶。此中有说。心心所法但于处定非于青等及刹那定。所以者何。若于青等及刹那定者则无量心心所法住不生法中。欲令无如是过故唯于处定。问若唯于处定者彼色处中有青黄等多种色性。若于此不定者彼了青觉则了。黄等余亦如是。不可一觉有多了性无二决定故。有说。心心所法于处定。亦于青等定非于刹那定。所以者何。若于刹那定者则无量心心所法住不生法中。勿有斯过是故不说于刹那定。问若尔者如青色中有多种青。谓青根青茎青枝青叶青花青果。若当于此不说定者彼了根觉则了。茎等余亦如是。不可一觉有多了性无二决定故。如是说者。心心所法于三事定。问若尔者则应无量心心所法住不生法中。答即无量心心所法住不生法中复有何过。未来世宽无容处耶。然彼本来已有住处。问心心所法如于所缘定亦于所依定耶。答于所依亦定。谓眼等五识及相应法。在未来世与所依远。现在则俱过去复远。有说。未来与所依远。现在过去与所依俱。余义广说如杂蕴智纳息。

若法与彼法作增上。或时此法与彼法非增上耶。答无时非增上。问何故作此论。答为止愚于增上缘性执增上缘非实有者意。显增上缘体性实有故作斯论。问缘和合故诸法生灭。此缘无有不和合时。诸法云何不恒生灭。尊者世友作如是言。诸法生灭和合各异。谓余缘和合故诸法生。余缘和合故诸法灭。是故不恒生灭。复次此法生已余法随生有多刹那次第邻逼。是故无有重生功能如人堕涯隤壤所压欲起复压。彼人尔时尚不能动何况得起。诸法亦然。是故无有恒生灭过。余义广说如杂蕴智纳息。诸意触彼一切三和合触耶。乃至广说。问何故作此论。答欲止他宗显己义故。谓或有执。心所则心。或有说。触则根境识。为止彼意显心所非心别有触体与心相应。又为止他疑故。谓或有疑眼触乃至身触名三和合是义可尔。彼根境识俱时生故意触亦名三和合触云何可尔。所以者何。意根过去意识现在法或三世或离世故。今欲决定显意触亦名三和合。触以互不相违共生一果名为和合非唯俱起名和合故。由此因缘故作斯论。诸意触彼一切三和合触耶。答诸意触彼一切三和合触。无触不因三和合故。有三和合触非意触。谓五识身相应触。故世尊说苾刍当知。有意界有法界有无明界。无明触所生受。受所触故无闻愚夫便执有执无。或执有无。此中有意界者谓过去意界。有法界者谓三世法界。有无明界者谓现在无明界。无明触等者谓于无我事愚。便执有者。谓起常见。便执无者谓起断见。或执有无者谓起断常见。胁尊者言。此中意说。于自体愚名无明界。彼无间灭六识身名意界。尔时心心所法所于转者名法界。无明触等如前说。问五识相应触由现在根境识。有名三和合触是义可尔。意识相应触根在过去境或未来识在现在云何名三和合触。答和合有二种。一俱起不相离名和合。二不相违同办一事名为和合。五识相应触由二和合故名和合。意识相应触由办一事和合故名和合。所以者何。如五识根境现在所有作用如是。意识根境异世作用亦尔。是故尊者妙音作如是说。以根境识同办一事故名和合。非以俱起不相离故名为和合。如此三法随在何时皆能展转办一事故尽名和合。有余于此作增益文。诸眼触乃至身触彼一切三和合触耶。答诸眼触乃至身触彼一切三和合触。有三和合触非眼触乃至身触。谓意识身相应触然今不作如是说者有何意耶。欲显此中但成立不极成义。眼触乃至身触名三和合触义自成立故不说之。意触名三和合触义非极成是以故。说由此如前所诵者好。诸慢彼一切自执耶。乃至广说。问此见蕴中但应分别见何故分别慢耶。答彼作论者意欲尔故乃至广说。有说。以相似故谓一切烦恼中无有烦恼非见自性。而似见转犹如慢者。有说。先已说一一蕴中分别一切法。若此蕴中不分别慢者。云何名一一蕴分别一切法耶。是故此中亦分别慢诸慢彼一切自执耶。答诸慢彼一切自执。以慢是自举自恃执竞法故。有自执非慢。谓诸见趣。故世尊说苾刍当知。自执有我自执有我所。此中自执有我者显示我见。自执有我所者显示我所见。复次自执有我者显示五我见。自执有我所者显示十五我所见。复次自执有我者显示我执行相。自执有我所者显示我所执行相。有作是说。自执有我者显示我爱。自执有我所者显示我所爱。有余师说。自执有我者显示我愚。自执有我所者显示我所愚。

复有说者。自执有我者显示无别异事萨迦耶见。自执有我所者显示有别异事萨迦耶见。一切烦恼中无有烦恼非慢自性而似慢转。犹如见者故说见趣自执非慢。

诸慢彼一切不寂静耶。问何故复作此论。答前唯分别慢与见相似行相。未分别与一切烦恼相似行相。今欲分别故作斯论。诸慢彼一切不寂静耶。答诸慢彼一切不寂静。以慢是自举自恃执竞法故。有不寂静非慢。谓余烦恼现在前。故世尊说苾刍当知。动为魔所缚不动脱恶者。此中余烦恼者。谓见疑无明贪嗔缠垢。现在前者显不寂静相。问何故现在烦恼有不寂静相非过去未来耶。答现在烦恼于自身中障碍圣道及圣道加行。过去未来烦恼不尔。复次现在烦恼于自身中能取果与果。过去未来烦恼不尔。复次现在烦恼于自身中能取等流果异熟果。过未烦恼不尔。复次现在烦恼能令自身成可诃责可厌贱可远离。过未烦恼不尔。复次现在烦恼烧然自身损坏自身逼恼自身。过未烦恼不尔。复次现在烦恼自害害他。或复俱害。过未烦恼不尔。复次现在烦恼是不寂静性。有不寂静用是故说之。过去未来烦恼是不寂静性。无不寂静用是以不说。动为魔

所缚等者。此中初句显不寂静者为烦恼魔所缚。后句显寂静者解脱天魔。性弊恶者唯天魔故。有余师说。此中二句皆显示烦恼魔性。以诸烦恼害善法故说名为魔。起恶业故复名恶者。若诸有情不寂静时为烦恼所缚。若能寂静修习对治则于烦恼便得解脱。诸业彼不律仪耶。答应作四句。有业非不律仪。谓身语律仪。有不律仪非业谓根不律仪。有业亦不律仪谓身语不律仪。有非业亦非不律仪谓根律仪。诸业彼律仪耶。答应作四句。有业非律仪谓身语不律仪。有律仪非业谓根律仪。有业亦律仪谓身语律仪。有非业亦非律仪谓根不律仪。问此中根律仪根不律仪以何为自性。有作是说。根律仪以念正知为自性。根不律仪以忘念不正知为自性。云何知然。经为量故。如契经说。时有天神告苾刍曰。苾刍苾刍莫生疮疣。苾刍答曰我当覆之。天复问言疮疣既大以何能覆。苾刍答言我当以念正知覆之。天则赞言善哉善哉。能如是覆是为善覆。由此故知根律仪以念正知为自性。根不律仪以忘念不正知为自性。问若然者经云何通。如契经说念及正知满足故能满足根律仪。岂以自性满足自性耶。答念及正知有因性有果性。因性者以念正知名说。果性者以律仪名说。以因满故令果圆满是故无过。有说。根律仪以不放逸为自性。根不律仪以放逸为自性。有说。根律仪以六恒住法为自性。根不律仪以依六根生诸烦恼为自性。有说。根律仪以根永断遍知诸妙行善根为自性。根不律仪以根不永断不遍知诸烦恼恶行不善根为自性。如是则以妙行恶行为根律仪根不律仪体。有说。根律仪以不成就根不永断不遍知。及成就彼对治道为自性。根不律仪以成就根不永断不遍知。及不成就彼对治道为自性。如是根律仪根不律仪俱以成就不成就为体。有说。根律仪以不染污法为自性。根不律仪以染污法为自性。如是根律仪根不律仪俱以五蕴为其体性。昔迦湿弥罗国招吉祥僧伽蓝中有兄弟二阿罗汉。俱是法师世称为难地迦子。彼说根律仪根不律仪。俱以无覆无记不相应行蕴中根律仪。根不律仪为自性。此自性成立谓体是实有。此则摄在复有所余心不相应行中。问若根律仪根不律仪。俱以无覆无记行蕴为自性者。此有何差别。答此无覆无记行蕴有随顺善品者。有随顺烦恼品者。顺善品者名根律仪。顺烦恼品者名根不律仪。

若事未得彼不成就耶乃至广说。于前所说五种十种事中。此中依自性事而作论。欲止说无成就不成就性者意。显成就不成就性是实有故。若事未得彼不成就耶。答若事未得彼不成就。谓不净观持息念念住三义观七处善。暖顶忍世第一法。见道修道无学道。如是等事若未得彼不成就。有事不成就非未得。谓得已失此谓则前不净观等。非未得而不成就。若事已得彼成就耶。答若事成就彼已得。谓则前不净观等得已不失。有事已得而不成就。谓得已失此谓则前不净观等已得而失。

除苦圣谛及法处乃至广说。问何故作此论。答为止他宗显己义故。谓或有说。诸法摄他性不摄自性。集谛唯爱。道谛唯是八支圣道。或说法处摄一切法。或说法处唯是非色。或复说无去来二世。或说五识唯无记性。为遮此等种种僻执。及显法相相应义故而作斯论。除言有二意趣。一欲安立。二欲遮遣。此中除言为欲遮遣除苦圣谛及法处余法二界一处一蕴摄。此中苦圣谛谓一切有漏法则十五界。三界少分。十处二处少分。五蕴少分。法处谓七种法则想受行蕴无表色三无为。余法谓无漏心。是故此法二界谓意界意识界。一处谓意处。一蕴谓识蕴摄。除集圣谛及法处说亦尔。苦集义异体不异故。除灭圣谛及法处余法十七界十一处二蕴摄。此中灭圣谛谓择灭无为。则法界法处少分。法处谓七种法如前说。余法谓有对色及一切心是故此法十七界十一处二蕴摄。除道圣谛及法处说亦尔。此中以所摄量同故言亦尔。然道圣谛谓无漏有为法。则三界意界意识界法界。二处则意处法处。五蕴少分法处如前说。余法谓有对色及有漏心。是故此法十七界十一处二蕴摄。

除有色法及法处。余法七界一处一蕴摄。此中有色法谓四大种及所造则十界。一界少分十处一处少分一蕴法处如前说。余法谓一切心是故此法七心界一处一蕴摄。除无色法及法处。余法十界十处一蕴摄。此中无色法。谓心心所法不相应行无为则七心界。一界少分一处一处少分。四蕴除色蕴法处如前说。余法谓一切有对色是故此法十界十处一蕴摄。除有见法及法处。余法十六界十处二蕴摄。此中有见法谓眼所行则一界一处及一蕴少分。法处如前说。余法谓无见有对色及一切心。是故此法十六界除色界法界。十处除色处法处。二蕴所摄色识。除无见法及法处。余法一界一处一蕴摄。此中无见法谓除眼所行。余一切法则十七界。十一处四蕴一蕴少分。法处如前说。余法谓眼所行是故此法一界一处一蕴摄。除有对法及法处。余法七界一处一蕴摄。此中有对法谓除无表。余一切色则十界十处及一蕴少分。法处如前说。余法谓一切心是故此法七心界一处一蕴摄。除无对法及法处。余法十界十处一蕴摄。此中无对法谓除有对色。余一切法则八界二处四蕴一蕴少分。法处如前说。余法谓一切有对色是故此法十界十处一蕴摄。除有漏法及法处。余法二界一处一蕴摄。此中有漏法谓苦集谛。则十五界。三界少分十处二处少分五蕴少分。法处如前说。余法谓无漏心。是故此法二界一处一蕴摄。除无漏法及法处。余法十七界十一处二蕴摄。此中无漏法谓灭道谛及二无为。则三界二处五蕴少分。法处如前说。余法谓有对色及有漏心。是故此法十七界十一处二蕴摄。除有为法及法处。此除一切法而问余法是无事空论。此中有为法谓苦集道谛则十七界。一界少分十一处一处少分五蕴。法处如前说。除此更无余法可摄。是故此名无事空论。除无为法及法处。余法十七界十一处二蕴摄。此中无为法谓虚空择灭非择灭则一界一处少分。法处如前说。余法谓有对色及一切心。是故此法十七界十一处二蕴摄。除过去法及法处。余法十七界十一处二蕴摄。此中过去法谓已生已灭诸法则十八界十二处五蕴少分。法处如前说。余法谓未来现在有对色及心。是故此法十七界十一处二蕴摄。除未来法现在法及法处说亦尔。时别类不别故除善法及法处。余法十七界十一处二蕴摄。此中善法谓能得爱果自性安隐法。则十界四处五蕴少分。法处如前说。余法谓不善无记有对色及心。是故此法。十七界十一处二蕴摄。除不善法及法处说亦尔。类别摄不别故。除无记法及法处。余法九界三处二蕴摄。此中无记。法谓不得爱不爱果。及非自性安隐法。即八界十界少分八处四处少分五。蕴少分。法处如前说。余法谓善不善有对色及心。是故此法九界三处二蕴摄。除欲界系法及法处。余法十三界九处一蕴摄。此中欲界系法。谓欲爱所随增即四界十四界少分二处十处少分五蕴少分。法处如前说。余法谓色界系有对色及色无色界系不系心。是故

此法十三界九处二蕴摄。除色界系法及法处。余法十七界十一处二蕴摄。此中色界系法谓色爱所随增。则十四界十处五蕴少分。法处如前说。余法谓欲界系有对色及欲无色界系不系心。是故此法十七界十一处二蕴摄。无色界系法学法无学法及法处说亦尔。此以所摄数量同故。除非学非无学法及法处。余法二界一处一蕴摄。此中非学非无学法谓一切有漏及无为法。则十五界三界少分十处二处少分五蕴少分。法处如前说。余法谓无漏心。是故此法二界一处一蕴摄。除见所断法及法处。余法十七界十一处二蕴摄。此中见所断法谓忍所对治。即三界二处四蕴少分。法处如前说。余法谓一切有对色。及修所断不断心。是故此法十七界十一处二蕴摄。除修所断法及法处。余法二界一处一蕴摄。此中修所断法谓智所对治。则十五界三界少分十处二处少分五蕴少分。法处如前说。余法谓见所断不断心。是故此法二界一处一蕴摄。除不断法及法处。余法十七界十一处二蕴摄。此中不断法谓一切无漏法。即三界二处五蕴少分。法处如前说。余法谓一切有对色及有漏心。是故此法十七界十一处二蕴摄。

除已生法及定不生法。余法十八界十二处五蕴摄。此中已生法谓过去现在即十八界十二处五蕴少分。定不生法谓过去现在法。及未来必不生法。并无为已生故得不生故无生故。决定不生此亦十八界十二处五蕴少分。余法谓正生及可生法。是故此法亦十八界十二处五蕴摄。除非已生法及定不生法。此除一切法。问余法是无事空论。此中非已生法谓未来法及无为。即十八界十二处五蕴少分。定不生法如前说。除此更无余法可摄。是故说为无事空论。除有色法及定不生法。余法八界二处四蕴摄。此中有色法及定不生法如前说。余法谓正生可生诸心心所心不相应行。是故此法八界二处四蕴摄。除无色法及定不生法。余法十一界十一处一蕴摄。此中无色法及定不生法如前说。余法谓正生可生诸有色法。是故此法十一界十一处一蕴摄。除有见法及定不生法。余法十七界十一处五蕴摄。此中有见法及定不生法如前说。余法谓正生可生诸无见法。是故此法十七界十一处五蕴摄。除无见法及定不生法。余法一界一处一蕴摄。此中无见法及定不生法如前说。余法谓正生可生诸有见色。是故此法一界一处一蕴摄。除有对法及定不生法。余法八界二处五蕴摄。此中有对法及定不生法如前说。余法谓正生可生诸无对法。是故此法八界二处五蕴摄。除无对法及定不生法。余法十界十处一蕴摄。此中无对法及定不生法如前说。余法谓正生可生诸有对色。是故此法十界十处一蕴摄。除有漏法及定不生法。余法三界二处五蕴摄。此中有漏法及定不生法如前说。余法谓正生可生诸无漏法。是故此法三界二处五蕴摄。除无漏法及定不生法。余法十八界十二处五蕴摄。此中无漏法及定不生法如前说。余法谓正生可生诸有漏法。是故此法十八界十二处五蕴摄。除有为法及定不生法此除一切法。问余法是无事空论。此中有为法及定不生法如前说。除此更无余法可摄。是故说为无事空论。除无为法及定不生法。余法十八界十二处五蕴摄。此中无为法及定不生法如前说。余法谓正生可生诸有为法。是故此法十八界十二处五蕴摄。除过去法现在法及定不生法说亦尔。此中余法俱谓正生可生诸有为法。是故此法。皆十八界十二处五蕴摄。除未来法及定不生法此除一切法问余法是无事空论。此中未来法及定不生法具摄一切有为无为法。除此更无余法可摄是故说为无事空论。除善法及定不生法。余法十八界十二处五蕴摄。此中善法及定不生法如前说。余法谓正生可生诸不善无记法。是故此法十八界十二处五蕴摄。除不善法及定不生法说亦尔。以于余法所摄同故。除无记法及定不生法。余法十界四处五蕴摄。此中无记法及定不生法如前说。余法谓正生可生善不善法。是故此法十界四处五蕴摄。除欲界系法及定不生法。余法十四界十处五蕴摄。此中欲界系法及定不生法如前说。余法谓正生可生色无色界系及不系法。是故此法十四界十处五蕴摄。除色界系法及定不生法。余法十八界十二处五蕴摄。此中色界系法及定不生法如前说。余法谓正生可生欲无色界系不系法。是故此法十八界十二处五蕴摄。除无色界系法学法无学法。及定不生法说亦尔。以于余法摄数同故。除非学非无学法及定不生法。余法三界二处五蕴摄。此中非学非无学法。及定不生法如前说。余法谓正生可生学无学法。是故此法三界二处五蕴摄。除见所断法及定不生法。余法十八界十二处五蕴摄。此中见所断法及定不生法如前说。余法谓正生可生修所断不断法。是故此法十八界十二处五蕴摄。除修所断法及定不生法。余法三界二处五蕴摄。此中修所断法及定不生法如前说。余法谓正生可生见所断不断法。是故此法三界二处五蕴摄。除不断法及定不生法。余法十八界十二处五蕴摄。此中不断法及定不生法如前说。余法谓正生可生见修所断法。是故此法十八界十二处五蕴摄。

颇有一界一处一蕴摄一切法耶。答有。一界谓法界。一处谓意处。一蕴谓色蕴。如是则摄一切法尽。所以者何。一切法不出五事。谓色心心所法不相应行无为色蕴摄色。意处摄心。法处摄余。是故摄一切法。复次一切法不出十八界。于中色蕴摄十色界。意处摄七心界。法界摄法界故摄一切法。复次一切法皆入蕴界处中。此三展转相摄。谓色蕴摄十色界十色处法界法处少分。意处摄七心界。识蕴法界摄法处受想行蕴色蕴少分。是故此三摄一切法。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百九十八

见蕴第八中见纳息第五之一

诸有此见无施与乃至广说。问何故作此论。答欲释契经中所说见趣令知断故。所以者何。于生死中起大执着引大无义。为大依取者莫如见趣。此等广说如智蕴五事纳息。诸有此见无施与无爱乐无祠祀无妙行恶行。此谤因邪见见集所断。无施与等如上释。此邪见者显彼自性。见集所断者显彼对治。谓于集谛忍智已生于彼所有不正推寻不正分别。颠倒见不平等取便永断灭没。复次此见依集处转故见集时则断。如草头露日出则干。此亦如是无妙行恶行果此谤果邪见见苦所断。此邪见者显彼自性。见苦所断者显彼对治。谓于苦谛忍智已生。于彼所有不正推寻不正分别颠倒见不平等取便永断灭没。复次此见依苦处转故见苦时即断。如草头露日出则干。此亦如是。然此但说彼见自性及对治。不说等起。彼等起云何。尊者世友说曰。有诸外道现见世间有杀生长寿离杀短寿。有盗丰财离盗乏财。有悭而富乐施而贫。有损恼他无病安乐。有不恼他而多疾苦。见如是等相违事已便作是念。无施与无爱乐乃至无妙行恶行果。若有者则应杀生一切短寿。乃至不恼他者无病安乐。现见相违故知决定无施与乃至广说。然彼外道不善了知妙行恶行果有远近故。于现见事中不如理寻思而起此见。有说。外道得世俗定见少时分不知终始因

果差别。见行恶者有得生天。见造善者有堕恶趣。便作是念无施与无爱乐乃至广说。或有说者。有诸外道不因现见亦不因定。但由随顺恶友教故说无施与乃至广说。

无此世无他世无化生有情。此谤因邪见或见集所断。或谤果邪见见苦所断。问他世是不现见说无可尔。此世现见何故言无。答彼诸外道无明所盲于现见事亦复非拨不应责。无明者愚盲者堕坑。复有说者。彼诸外道但谤因果不谤法体。无此世者谓无此世为他世因。或无此世为他世果。无他世者谓无他世为此世因。或无他世为此世果。无化生有情者有诸外道作如是说。诸有情生皆因现在精血等事。无有无缘忽然生者。譬如芽生必因种子水土时节无有无缘而得生者。故定无有化生有情。此或拨无感化生业。或复拨无所感化生。或有说者。化生有情所谓中有。无此世他世者谤无生有。无化生有情者谤无中有。有诸外道言中有无。彼说但应从此世间至彼世间更无第三世间可得。此或拨无感中有业。或复拨无所感中有。或拨中有为生有因。或拨中有为死有果。此邪见者显彼自性。或见集所断或见苦所断者显彼对治广说如前。无父无母此谤因邪见见集所断。问世间父母皆所现见彼以何故谤言无耶。答彼诸外道无明所盲乃至广说。有说。彼诸外道谤无父母感子之业不谤其体。彼作是论父母自以爱染心故不为子故。然以精血和合缘故彼类自生非谓父母有感子业。如因湿叶粪土等故有诸虫生。非湿叶等有感虫业此亦如是。故彼外道有如是颂。

男女染心合　　女值时无病
我从此自有　　彼于我何为

或有说者。彼诸外道谤父母义不谤其体。如因湿叶粪等生虫。叶等于虫非父非母。如是因彼不净而生。彼复何缘独于生者有重恩德名父母耶。是故彼类说无父母。此邪见者显彼自性见集所断者显彼对治广说如前。此中但说彼自性对治不说等起。彼等起云何。尊者世友说曰。有诸外道天暴雨时见诸浮泡便作是念。此从何来灭至何所。但因水雨忽起忽灭。如是有情缘合故生。缘离故死。不从前世来至此生。亦非此生往至后世便决定说无此世无他世。又见世间父母生子水土生芽所见皆从缘合而有。便作是念何处当有化生有情。又见虫生因湿叶等广如前说。然彼外道不知情与非情生类有别四生有情。藉缘不等内法外法缘性各异。故于少分相似事中不正寻思起此诸见。复有说者。彼诸外道得世俗定有诸有情从上地及余世界殁来生此间。或此间殁生于上地及余世界。彼观此类不见所从及所往处。便起此见无此世无他世。又彼获得粗浅定故观去来世时但见生有。不见中间中有之身以微细故。由此便说无化生有情。又因定力观诸有情或从怨家来作父母。或从妻子兄弟姊妹来作父母。乃至或从驼驴狗等杂类之身来作父母。复从父母作彼形类便作是念。此如客舍有何决定。由此便说无父无母。复有说者。彼诸外道不因现见亦不因定。但由随顺恶友教故说无此世乃至广说。

诸有此见世间无阿罗汉。此谤道邪见见道所断。此谤道邪见者显彼自性。见道所断者显彼对治。谓于道谛忍智已生。于彼所有不正推寻不正分别颠倒见不平等取便永断灭没。复次此见于道处转故见道时即断。如草头露日出则干。此亦如是无正至。此谤灭邪见见灭所断。正至谓涅盘是无漏道所应至故。此谤灭邪见者显彼自性。见灭所断者显彼对治。谓于灭谛忍智已生。于彼所有不正推寻不正分别颠倒见不平等取便永断灭没。复次此见于灭处转故见灭时即断。如草头露日出则干。此亦如是无正行此世他世则于现法知自通达作证具足住。我生已尽梵行已立所作已办不受后有。如实知此谤道邪见见道所断。无正行此世他世者谓彼拨无四种正行。则苦迟通等此是谤有学道。余是谤无学道。此谤道邪见者显彼自性。见道所断者显彼对治广说如前。此中但说彼见自性及对治。不说等起。彼等起云何。尊者世友说曰。有诸外道见阿罗汉有老病死及受诸苦。同余有情便说世间无阿罗汉。即是谤无阿罗汉法。又闻涅盘诸根永灭便作是念彼应是苦。复闻涅盘诸行寂灭便作是念彼应是无。又见圣者形貌饮食同余有情便谓彼无一切圣道。然彼外道不知圣者有漏身异无漏身异涅盘寂乐。非苦非无故起如是差别邪见。有说。外道得世俗定不能观见圣道涅盘。便作是言无阿罗汉乃至广说。有说。外道不因现见亦不因定。但由随顺恶友教故。便言世间无阿罗汉乃至广说。有说。此中应说始骞持事。彼事即是此见等起诸有此见。乃至活有命者死已断坏。无有此四大种士夫身广说乃至。此边执见断见摄。见苦所断此中乃至活有命者死已断坏无有者。彼执有我名为命者。此命者乃至此生未死恒有。死已更不相续名断坏。无有此四大种士夫身者。彼所说士夫身亦余法成而唯说四大种者以粗现故。死时地身归地水身归水火身归火风身归风根随空转者。彼说众生死时内大种身归外地等。根无大种为所依故便随空转。譬如树倒鸟则飞空。此边执见常见摄见苦所断。以执我所是常住故。舆为第五者。谓四肘半舆四人舁之以送死尸。故言舆为第五持彼死尸往弃冢间。即施身处或烧尸处。名为冢间。未烧可知者。谓乃至未烧差别可见烧已成灰。余鸽色骨者谓若烧已便成灰烬。此中烧言若谓烧薪等者此则正见。若谓即烧火者此则邪智非见。若谓烧有漏业者此谤因邪见见集所断。若谓烧无漏业者此谤道邪见见道所断。愚者赞施智者赞受。愚谓无智或恶慧者。智谓有智及善慧者。彼外道言诸愚痴者赞叹行施。诸智慧者赞叹受施。然佛独觉及圣弟子诸智慧者皆赞行施。彼拨为愚此即谤无成智者法。此谤道邪见见道所断。诸有论者一切空虚妄语乃至活有愚智者死已断坏无有者。说有后世名有论者彼皆谤之为空妄语云乃至活有愚智者死已一切断坏无有。然佛独觉及圣弟子说有后世。彼拨为妄此即谤无实语者法。此谤道邪见见道所断。此边执见断见摄者显彼自性。此中虽有余邪见等。而但显示断坏无有故。断见摄。见苦所断者显彼对治广说如前。此但说彼自性对治不说等起。彼等起云何。尊者世友说曰。有诸外道不忆前际不见后际。计诸有情皆以此生得胎为初死为最后。又诸命终无有还者故说乃至活有命者。死已断坏无有犹如草木无有后世。有说。外道得世俗定。或有众生从此间殁生于上地及余世界。彼观此类不知所往便作是说。乃至活有命者。乃至广说。有说。外道不因余事但由恶友邪教授故便作是言。乃至活有命者乃至广说。诸有此见无因无缘令有情杂染。非因非缘而有情杂染。此谤因邪见见集所断。此谤因邪见者显彼自性。见集所断者显彼对治广说如前。彼等起云何。尊者世友说曰。有诸外道现见世间。有居阿练若处而生杂染。有住城邑而不起染。便作是念无因无缘令有情杂染。非因非缘而有情杂染。若有者则应住阿练若处者不生杂染。住城邑者皆生杂染

现见相违。是故决定无因无缘乃至广说。然由三事故有情杂染。一由因力。二由加行力。三由境界力。彼住阿练若处者虽无境界而由因力加行力故生诸杂染。住城邑者虽有因及境界。由无加行力故不生杂染。彼于此事不能通达便起此见无因无缘乃至广说。有说。外道因得世俗粗浅定故。观见有情起诸杂染。而不见其因缘差别。便起是见无因无缘乃至广说。有说。外道不因现见亦不因定。但因恶友而起此见无因无缘令有情清净。非因非缘而有情清净。此谤道邪见见道所断。此谤道邪见者显彼自性。见道所断者显彼对治广说如前。彼等起云何。尊者世友说曰。有诸外道现见世间有住城邑而得清净。有居阿练若处而不清净。便作是念无因无缘令有情清净。非因非缘而有情清净。若有者则应住阿练若斯皆清净。住城邑者皆不清净。现见相违。是故决定无因无缘乃至广说。然由三事故有情清净。一由因力。二由加行力。三由缘力。彼住阿练若处者虽有因缘或由阙加行故不得清净。住城邑者虽或阙缘而由因及加行力故而得清净。彼于此事不能通达便起此见。无因无缘乃至广说。有说。外道因得世俗粗浅定故。观见有情证得清净而不见彼得净因缘。便起是见无因无缘乃至广说。有说。外道不因现见亦不因定但因恶友而起此见。

无因无缘令有情无智无见。非因非缘而有情无智无见。此谤因邪见见集所断。此谤因邪见者显彼自性。见集所断者显彼对治广说如前。彼等起云何。尊者世友说曰。有诸外道现见世间。不为求无智无见故起诸加行。而彼有情自然无智无见便作是念无因无缘乃至广说。若有者则应作加行求无智见者。起无智见不求者不起。现见相违故知决定无因无缘乃至广说。然由三事故有情无智无见。一由乐着阿赖耶故。二于所作多疑惑故。三于有情不谦敬故。有说。由五事故。三如前说。四由不勤求故。五由无方便故。彼于此事不善了知便起此见无因无缘乃至广说。有说。外道得世俗粗浅定观见有情无智无见。而不见其因缘差别便起此见无因无缘乃至广说。有说。外道不因现见亦不因定。但因恶友而起此见无因无缘令有情智见。非因非缘而有情智见。此谤道邪见见道所断。此谤道邪见者显彼自性。见道所断者显彼对治广说如前。彼等起云何。尊者世友说曰。有诸外道现见世间。有求智见起大加行而不生智见。有不起加行而生智见。便作是念无因无缘乃至广说。若有者则应为求智见起加行者生于智见不起加行者不生智见。现见相违故知决定无因无缘乃至广说。然由四事故有情智见。一善取其名。二善取其义。三乐多推寻。四乐简择是理非理彼于此事不善了知便言无因无缘乃至广说。有说。外道得世俗粗浅定观见有情得胜智见。而不见其因缘差别便起此见。无因无缘乃至广说。有说。外道不因现见亦不因定。但因恶友而起此见。

诸有此见无力无精进。无力精进无士无威势无士威势。无自作无他作无自他作。一切有情一切生一切种。无力无自在无精进无威势定合性变。于六胜生受诸苦乐。此若谤有漏力精进等。即谤因邪见见集所断。若谤无漏力精进等即谤道邪见见道所断。此中力精进士威势体一义异。皆谓诸法功能差别。力者势力是难屈伏义。精进者是发趣义。士者士用是雄猛义。威势者是能伏他义。彼说诸法无如是义。即是总谤诸法功能。无自作者谤自相续诸法功能。无他作者谤他相续诸法功能。无自他作者谓俱谤。此是无衣迦叶波计如后当说。一切有情者谓有识类。一切生者谓即有情名曰众生。一切种者谓即众生为种相续。力自在等亦体一义异。即诸有情功能差别。自在者是能役他义。力等如前释。彼说有情无有如是功德差别。定谓决定是法尔义合谓和合是缘会义。性谓本性。变谓转变。彼说有情有如是理趣法尔缘会则本性转变。于六胜生受诸苦乐。非由彼有力自在等能受苦乐六胜生后当说。此则谤因或谤道邪见者。显彼自性。见集或见道所断者显彼对治。广说如前。彼等起云何。尊者世友说曰有诸外道现见世间。为求富贵广施功力而不能得。有不希求自然而得。便作是念无力无精进乃至广说。若有者应求乃得不求不得。现见相违故知无也。然世福乐必由先时定不定业有施功力而不获者以无先时业故。有不施功而便得者以有先时决定因故。彼于此事不善了知便谓无力无精进乃至广说。由定及由恶友应准前说。前杂蕴中说颠倒处。唯明拨有漏因故见集所断。此中通明谤有漏无漏因故。见集见道所断。诸有此见造教造煮教煮害教。害杀诸众生。不与取。欲邪行。知而妄语。故饮诸酒。穿墙解结尽取所有守厄断道。害村害城害国生命以刀以轮拥略大地。所有众生断截分解聚集团积为一肉聚应知由此无恶无恶缘。于殑伽南断截挝打。于殑伽北惠施修福应知由此无罪福。亦无罪福缘。布施爱语利行同事摄诸有情皆无有福。此谤因邪见见集所断此中无恶者无恶自性。无恶缘者不能感恶果。无罪福亦无罪福缘应知亦尔。于殑伽南断截挝打者以殑伽南多有药叉祠。于中杀害众生故。于殑伽北惠施修福者。以殑伽北多有天祠于中惠施修福故。此谤因邪见者显彼自性。见集所断者显彼对治广说如前。彼等起云何。尊者世友说曰。有诸外道现见世间。有造恶者受诸快乐。有修善者多遭忧苦。便作是念造教造广说乃至皆无有福。若有者应造恶受苦。修善得乐。现见相违故知决定造教造乃至皆无有福。然善恶业果有远近彼不善知便起此见。由定及由恶友应准前说。

诸有此见此七士身不作作不化化。不可害常安住如伊师迦安住不动无有转变互不相触。何等为七。谓地水火风及苦乐命。此七士身非作乃至如伊师迦安住不动。若罪若福若罪福若苦若乐若苦乐不能转变。亦不能令互相触碍。设有士夫断士夫头亦不名为害世间生。若行若住七身中间刀刃虽转而不害命。此中无能害无所害。无能捶无所捶。无表无表处。此边执见常见摄见苦所断。七士身者谓我所执持。七士夫身不作者。谓无作者。能作。此身作者谓虽不作而似作显现。不化者谓无化者能化此身。化者谓虽不化而似化显现。如伊师迦者谓如伊师伽木。或如伊师迦山坚固难坏。无有转变者谓我常住虽有隐显而无转变。互不相触者无有能令互相触碍。若行若住者行谓人等。住谓树等彼说树等亦名士夫。计彼类中有寿命故。七身中间虽有孔隙容刀刃转。而不害命以常住我所任持命不可害故。无表者无能害能捶业故。无表处者无所害所捶境故。此边执见常见摄者显彼自性。见苦所断者显彼对治广说如前。彼等起云何。尊者世友说曰。有诸外道于四大种及苦乐命相续。依因依缘和合故有刹那不住中不善了知。便计有我于中执持令无损害。彼所说命谓识相续。然彼不见身心相续。刹那刹那因果转中所有间隙。便执有我持令常住。舍此身已受彼身时。如树倒时鸟集余树故说此七士身乃至广说。由定及由恶友应准前

说。

诸有此见有十四亿六万六百生门。五业三业二业业半业六十二行迹。六十二中劫。百三十六地狱。百二十根。三十六尘界。四万九千龙家。四万九千妙翅鸟家。四万九千异学家。四万九千活命家。七有想藏。七无想藏。七离系藏。七阿素洛。七毕舍遮。七天七人七梦七百梦七觉七百觉七池七百池七险七百险七减七百减七增七百增六胜生类八大士地。于如是处经八万四千大劫。若愚若智往来流转乃决定能作苦边际。如掷缕丸缕尽便住此中无有沙门若婆罗门。能作是说我以尸罗或以精进或以梵行令所有业未熟者熟。熟者触已即便变吐。以如是斛度量生死苦乐边际不可施设。有增有减亦不可说。或然不然此非因计因戒禁取见苦所断。十四亿六万六百生门者。如正法中有四生门。谓胎卵湿化是诸有情共所经受。其量决定不过不减。如是外道无胜发褐计有尔所杂类生门。一一有情遍所经历数量决定亦不增减。五业乃至业半业者如正法中感四生门。及于生门所造不出五业等业。如是外道所说感尔所生门。及于尔所生门所造亦不过于五业等业。五业者如正法中。说感五趣五趣加行五趣处所。如是外道所说五业。谓举下屈申行为第五。或语手足大小门五。三业者如正法中身语意业。彼说亦尔但语为初。二业者如正法中思思已业。彼说所谓黑业白业。业半业者如正法中牵引业名业。圆满业名半业。或具二种名业。随但有一名半业。如是外道说有二业。一者双业二者只业。牵引业名双业。圆满业名只业。或具二种名双业。随但有一名只业。诸双名业只名半业。又彼外道说有二业。谓堕业近堕业。若害婆罗门若行父母师友女人。盗金饮酒名为堕业。其余恶业名近堕业。初名为业后名半业。又说语身业名业损益自他故。意业名半业唯自损益故。又说感生有业名业。感中有业名半业。又说于未生感众同分业名业。于生已受异熟业名半业。又说于业具足造名业。少分造名半业。六十二行迹者。如正法中说四行迹名清净道。如是外道说六十二行迹名清净道。六十二中劫者。如正法中说八十中劫为一分齐。如是外道说六十二中劫为一分齐。于此时中修六十二行迹作苦边际。百三十六地狱者。如正法中说八大地狱一一各有十六眷属。如是外道所说亦尔。然说有情遍生其中然后解脱。百二十根者如正法中说有二十二根。如是外道说有百二十根。谓眼耳鼻各二为六。舌身意命及五受根信等五根总为二十六。趣各二十为百二十六。趣者谓阿素洛为第六。彼说有情要于六趣受尔所根不过不减。有说。根者是增上义有情要于百二十处为主已然后解脱。三十六尘界者如正法中说有九十八随眠为一切杂染依处。如是外道说有三十六尘界为杂染依处。四万九千龙家者。家谓族类如正法中龙有四族即胎卵湿化。如是外道说有四万九千龙家。一一有情于彼族类无不经受。四万九千妙翅鸟家者。如正法中妙翅鸟有四族谓胎卵湿化。如是外道说有四万九千妙翅鸟家。一一有情于彼族类无不经受。四万九千异学家者。谓出家外道有尔所类。彼说一一有情于彼族类应遍出家。四万九千活命家者。谓习工巧处以自活命有尔所类。彼说有情于彼处所皆应遍学。七有想藏者彼说有七有想定。七无想藏者彼说有七无想定。如是诸定一一有情皆应遍起。七离系藏者即前所说诸定加行。彼说有情于彼加行应离诸系摄心修习。七阿素洛七毕舍遮者。彼说有情于阿素洛毕舍遮处七返往还方得解脱。七天七人者彼说有情于天人处七返往还方得解脱。七梦七百梦者彼说有情生处差别大梦有七。小梦七百。所更所见各各不同。一一有情皆具经历。七觉七百觉者。彼说有情生处差别随尔所大小梦。还有尔所大小觉。所更所见亦各不同。一一有情皆具经历。七池七百池者。彼说世间灭罪泉池大者有七。小有七百。一一有情皆遍洗浴方得解脱。七险七百险者。险谓坑谷山岩河岸。彼说如此灭罪险处。大者有七。小有七百。一一有情遍于其中经舍身命乃得解脱。七减七百减者。减谓退失功德。彼说有情退功德处。大者有七。小有七百。一一有情皆应于中退失功德。七增七百增者增谓增进功德。彼说有情进功德处。大者有七。小有七百。一一有情遍于其处随退还进方得解脱。六胜生类者谓满迦叶波外道施设六胜生类。谓黑青黄赤白极白。生类差别黑胜生类谓杂秽业者即屠脍等。青胜生类谓余在家活命。黄胜生类谓余出家活命。赤胜生类谓沙门释子。白胜生类谓诸离系。极白胜生类谓难陀伐蹉末塞羯利瞿赊利子等。彼说有情于此六种皆应具受然后解脱。佛亦施设六胜生类。一者有黑胜生类补特伽罗生长黑法。二者有黑胜生类补特伽罗生长白法。三者有黑胜生类补特伽罗生长不黑不白得涅盘法。四者有白胜生类补特伽罗生长白法。五者有白胜生类补特伽罗生长黑法。六者有白胜生类补特伽罗生长不黑不白得涅盘法。八大士地者。如正法中有四静虑四无色具功德处。如是外道说有八梵胜处名八大士地。有情于中皆应遍得于如是处经八万四千大劫。若愚若智往来流转。乃决定能作苦边际者。彼说黑胜生类经十四千大劫往来流转。然后得入青胜生类。即青胜生类经十四千大劫往来流转。然后得入黄胜生类。即黄胜生类复经十四千大劫往来流转。然后得入赤胜生类。即赤胜生类复经十四千大劫往来流转。然后得入白胜生类。即白胜生类复经十四千大劫往来流转。然后得入极白胜生类。即极白胜生类复经十四千大劫往来流转。然后乃能作苦边际。如掷缕丸缕尽便止者。如在山上掷大缕丸乃至缕尽然后方止。如是有情经八万四千大劫上诸生处往来流转然后乃能作苦边际。以如是斛度量生死苦乐边际不可施设有增有减亦不可说。或然不然者如以斛函量稻麦等。知数量已不可增减亦不生疑。如是彼说有情经八万四千大劫于上所说诸处往来流转。然后解脱不过不减亦不应疑。有说。倍此所说数量于中流转方得解脱。以彼说有往来言故此非因计因。戒禁取者显彼自性。见苦所断者显彼对治广说如前。彼等起云何。谓有外道或因不正寻思。或因得世俗定。或因亲近恶友而起此见如前应知。

诸有此见一切士夫补特伽罗诸有所受。无不皆以宿作为因。此非因计因戒禁取。见苦所断诸有所受谓一切现在所受苦乐。无不皆以宿作为因者。谓此皆以过去业为因。问此正法中亦说所受苦乐过去业为因而非恶见。彼外道亦作是说。何故名恶见耶。答此正法中说现所受有以过去业为因。有是现在士用果者。彼说一切皆以过去所作业为因。不说现在有士用果故名恶见。问彼既谤无现在因果。应名邪见何故名戒禁取耶。答今不说彼谤现因果名戒禁取。但说彼计余因所生法以余法为因故是戒禁取摄。此非因计因戒禁取者显彼自性。见苦所断者显彼对治广说如前。彼等起云何。谓彼外道现见世间有设功用而不获果。有不希求自然而得。便作是念当知皆是宿作为因非现功力。然彼不知善恶业类定与不定。及时分差别故起此执。有说。外道得世俗定念知过去所起诸业。便谓一切皆由宿作。有说。外道但因恶友广说如前。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百九十九
见蕴第八中见纳息第五之二

诸有此见一切士夫补特伽罗。诸有所受皆以自在变化为因。此非因计因戒禁取见苦所断。此非因计因戒禁取者显彼自性。见苦所断者显彼对治广说如前。彼等起云何。谓有外道或因不正寻思。或因得定或因恶友而起此见如前应知。然诸法生非因自在渐次生故。谓诸世间若因自在变化生者则应一切俱时而生。彼因皆有无能障碍令不生故。若谓自在更待余因方能生者便非自在如余因故。若谓诸法皆从自在欲乐而生故不顿起。自在欲乐何不顿生彼生欲乐自在恒有无能障故。若谓自在更待余因方生欲乐便非自在。又应无穷彼因复待余因生故。又若自在生诸法者因无别故法应无别。若谓自在生初一法后从彼法转复生多。彼法云何能生多法亦如自在体是一故。又所生法亦应是常果似因故。又自在体应不能生彼体是常如虚空故。

诸有此见一切士夫补特伽罗所受皆是无因无缘。此谤因邪见见集所断。此谤因邪见者显彼自性。见集所断者显彼对治广说如前。彼等起云何。谓有外道见诸世间因果形相非定相似。诸有营求或不果遂便拨所受无因无缘。然诸所受非无因缘。现见诸法因缘生故非一切法一时生故。若无因缘应皆顿起应一切法无差别故。若无因缘。由何差别故诸所受非无因缘。

诸有此见自作苦乐他作苦乐自他作苦乐。此非因计因戒禁取见苦所断。诸有此见所受苦乐非自作非他作无因而生。此谤因邪见见集所断。此非因计因戒禁取。及谤因邪见者显彼自性。见苦及见集所断者显彼对治广说如前。彼等起云何。谓无衣迦叶波因缘是此见等起。彼无衣迦叶波昔在家时曾为商主。数入海采宝最初入时逢诸海难辛苦得出便作是念。此难苦者是我自作坐入海时不洗浴故。彼于第二入时便自洗浴。既入海已遇难如前辛苦得还复作是念。此难苦者是他所作坐入海时不祠天故。彼于第三入时便自洗浴。及亦祠天既至海中如前遇难。困而得免。便作是念如是艰苦自作他作。坐入海时洗浴祠天不殷重故。彼于最后便极殷重洗浴祠天然后入海。入已遇难亦复如前仅得回还便作是念。此所遭苦不由自他。但无因得。彼由此故便见居家摄受过失。即往无衣外道法中出家。后于王舍城见佛便问苦由谁作。尔时世尊以四记论法而调伏之。广说如无衣迦叶波经。故彼因缘是此见等起。前来所说诸戒禁取皆见苦所断者。依我常倒起于果处转故。虽非因计因而见苦所断。谓戒禁取总有二类。一非因计因。二非道计道。非因计因复有二类。一迷所执我常法起。二迷宿作苦行等起。前依我常倒亦于果处转故。随二倒见苦所断后唯于果处转。果相粗显易可见故。计因为因非全邪故。既迷果相故亦见苦所断。非道计道亦有二类。一执有漏戒等为道。此迷粗显果相起故见苦谛时便能永断。二执谤道谤邪见等为道。此亲违道于因果相不别迷执故见道时方能永断。谤集灭时既拨所断所证法相。若执为道便为无用。定依所断及所证法而立道故。又彼所拨与道相异必无彼无间执彼为道者。若于后时执彼为道定于果处而起道执。见苦谛时此见便断故。无戒禁取见集灭所断。见取所执无所待对但执为胜诸邪见后皆得现前故通四部。此中所说诸戒禁取唯非因计因故见苦所断。

诸有此见我及世间常恒坚住无变易法正尔安住。此边执见常见摄见苦所断。此边执见常见摄者显彼自性。见苦所断者显彼对治。广说如前。彼等起云何。谓有外道或因不正寻思。或因得定或因恶友而起此见。如前应知。然彼所执我及世间皆非常住。实我我所不可得故。现见一切有情世间器世间物有转变故。因缘生故。诸有生者。一切皆当有灭坏故。不应执我及世间常恒坚等。言皆显常义诸有此见谛故。住故我有我。此边执见常见摄。见苦所断谛故者。谓实义故。住故者。谓法尔故。我有我者谓我恒有。此边执见常见摄者显彼自性。见苦所断者显彼对治。广说如前。彼等起云何。谓有外道或因不正寻思。乃至广说。诸有此见谛故住故我无我。此边执见断见摄见苦所断谛故住故如前释。我无我者。谓我当无。问此正法中亦说无我而非恶见。彼外道亦说无我何故名恶见耶。答此正法中于无我空行聚。见空无我说言无我故非恶见。彼外道于无我空行聚中妄谓有我。但说彼我当来不有故是恶见。此边执见断见摄者显彼自性。见苦所断者显彼对治。广说如前。彼等起云何。谓有外道或因不正寻思。乃至广说。诸有此见我观我眼色即我。此有身见见苦断。我观我者谓有外道执我遍内外法故。眼见色时谓我观我眼根及色俱即我故。诸有此见我观无我眼即我色为众具。此有身见见苦断。我观无我者谓有外道以眼是不共。又是内法故执之为我。色与此相违但是我众具故眼见色时。谓我观于无我诸有此见无我观我色即我眼为众具。此有身见见苦所断。无我观我者。谓有外道现见世间大地诸山经久不异。谓与我理相应便执为我。眼与此相违但是众具故眼见色时谓无我观我。问何故不说无我观无我。答以一切法实无有我。若说无我观无我者便是正见故此不说。问若有外道执耳声等是我非余故。眼见色时说无我观无我此岂正见耶。答彼执耳声等是我虽是恶见若说无我观无我即是正见是故不说。此中诸有身见者显彼自性。诸见苦所断者显彼对治。广说如前。等起差别亦如前应知。诸有此见此是我是有情命者生者养育者。补特伽罗意生儒童作者教者生者等生者起者等起者语者觉者等领受者。非不曾有。非不当有。于彼彼处造善恶业。于彼彼处受果异熟。舍此蕴续余蕴。此边执见常见摄见苦所断。此边执见常见摄者显彼自性。见苦所断者显彼对治。广说如前。等起差别亦如前应知。问初所说常论与此所说有何差别。有说。初者依定此依寻思。有说。初者是师后是弟子。有说。初是轨范后是近住。有说。初是尊重后是学者。有说。初是证者亦是说者。后是证者而非说者。有说。初执我从前际至今际恒有后执我从今际至后际恒有。是谓初后常论差别。问云何建立如是六见。为以自性为以所依所缘。设尔何过。若以自性者但应有二。谓有身见边执见。若以所依所缘者应有十八。谓依眼色有三乃至依意法亦三。或成三十六。谓依眼色有六乃至依意法亦六。答此中以所依所缘故建立六种。问岂不已说应成十八或三十六耶。答不尔。所以者何。此中总依觉所觉根。根义有境界境界差别行相而建立故。若依相续刹那差别则有无量。今略说尔所。

诸有。此见受妙五欲名得第一现法涅盘。此取劣法为胜见取见苦所断。诸有此见离欲恶不善法有寻有伺。离生喜乐入初静虑具足住名得第一现法涅盘。寻伺寂静内等净心。一趣性无寻无伺

。定生喜乐入第二静虑具足住名得第一现法涅盘。离喜住舍正念正知身受乐。圣说能舍具念乐住入第三静虑具足住。名得第一现法涅盘。断乐断苦先喜忧没不苦不乐舍念清净。入第四静虑具足住名得第一现法涅盘。此取劣法为胜见取见苦所断。受妙五欲者。谓人及欲界天。有说。唯欲界天以彼五欲极胜妙故。现法涅盘者谓于现身所得涅盘。问此何故成见取。答五妙欲有垢有秽有毒有浊是鄙劣法。彼执同于出离等乐或涅盘乐故成见取。问入四静虑具足住是胜功德。何故取为现法涅盘亦名见取。答世俗静虑有垢有秽有毒有浊是鄙劣法。彼执同于离垢秽乐或涅盘乐故成见取。问亦有外道执无色定为涅盘者。此中何故不说。答彼诸外道多执静虑为涅盘少执无色。此中依多分说是以无过。复次彼执无色为究竟涅盘。此中说现法涅盘故不说彼。复次四根本静虑是乐道所摄故。诸外道计为现法涅盘。四无色是苦道所摄故。彼不执为现法涅盘。复次无色定微细诸外道于彼不了达故。谓为断灭深生怖畏故不说。为现法涅盘。以是故不说无色。此取劣法为胜。见取者显彼自性。见苦所断者显彼对治。广说如前。彼等起云何。谓有外道闻说涅盘是胜妙乐。便谓若得欲界色界五地乐者。即名已得现法涅盘故起此见。有说。外道得世俗定见五地中诸有情类受诸快乐。便谓获得现法涅盘故起此见。有说。外道由近恶友故起此见。问何故此见取见苦所断耶。答此见依我见转执有我体受涅盘乐故。复次此于果处转执有漏果为涅盘故。复次此迷苦谛以苦法为乐故有九慢类乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。谓契经中说九慢类而不广分别。今欲分别故作斯论。问此见纳息中但应分别诸见。何故分别诸慢类耶。答前已说一一蕴中说一切法。是故一一纳息亦说多法而无有过。尊者世友说曰。此纳息中正分别诸恶见。亦分别似恶见诸烦恼中无似恶见如诸慢者。故于此中亦分别慢。大德说曰。以诸慢类依有身见。是有身见之所长养。有身见后而现在前。已见谛者不复起故。由是此中正分别见亦分别慢。尊者觉天说曰。诸见慢类俱令有情难入佛法是以皆说。谓诸有情若无恶见及诸慢类。则能归依如来正法修习梵行出生死苦得涅盘乐。由有见慢便不归依如来正法失于胜利。尊者妙音说曰。恶见慢类俱障有情亲近善士听闻正法如理作意。法随法行过失尤重是以俱说。我胜者彼于等谓己胜。是依见起过慢者。是依有身见所起过慢。于等谓己胜是过慢摄故。我等者彼于等谓己等。是依见起慢者是依有身见所起慢。于等谓己等而高举是慢摄故。我劣者彼于胜谓己劣。是依见起卑慢者是依有身见所起卑慢。于多胜谓己少劣是卑慢摄故。有胜我者。彼谓有他胜己。即是于胜谓己劣。余如前说。有等我者。彼谓有他等己。即是于等谓己等余如前说。有劣我者。彼谓有他劣己即是于等谓己胜余如前说无胜我者。彼谓无他胜己即是于等谓己等余如前说。无等我者。彼谓无他等己即是于等谓己胜。余如前说。无劣我者。彼谓无他劣己即是于胜谓己劣。余如前说。此九慢类即七慢中三慢所摄。谓慢过慢卑慢。依此本论所释如是。依品类足论我胜慢类中摄三种慢。若于劣谓己胜即是慢。若于等谓己胜即是过慢。若于胜谓己胜即是慢过慢。余八慢类如理应说。此九皆通见修所断而此中不说者。有说。以是傍论故。有说。彼非见相似故。

诸有此见风不吹河不流火不然乳不注胎不孕日月不出不没。杂染清净自性安住不增不减。此边执见常见摄见苦所断。此边执见常见摄者显彼自性。见苦所断者显彼对治广说如前。彼等起云何。尊者世友说曰。有诸外道因不正寻思执有实我。微细常住遍一切处。于诸法中冥伏作动见风河等吹流等时谓是我作。非彼能尔如见树动知风所为。机关动时知人所作。大德说曰。有诸外道因恶寻思执有实我。微细常住有胜作用转变诸法。见风河等吹流等时。谓我令彼现如是相。如树等动见影亦动。化主语时化身亦语。有说。外道得世俗定见诸有情诸趣流转相续不断。见风河等随处随时有无不定。便谓有我微细常住有胜作用。令风河等种种转变或有或无。有说。外道亲近恶友随恶友教。发起此见。

众生执我作。乃至广说。此中略释诸契经中呵责恶见伽他中义。执我能作等者。执内身中有胜义。我能作能生能化诸物。执他能作等者执外身中有胜义我。能作能生能化诸物。能作者作内恒有法。能生者生外恒有法。能化者化为内外非恒有法。复次能作者作自身诸法。能生者生他身诸法。能化者化为非情诸法。各谓一一非一切者。显诸外道一一别执非一切。同箭谓恶见能中伤故者。显此恶见行相猛利远有所伤。犹如毒箭。彼诸外道无明所盲。不能如实观知过患。当观此是箭。乃至广说。此中劝彼应观恶见是真毒箭。与老病死为前导故者。如世毒箭引生众苦。如是恶见引老病等种种苦恼具慢众生。乃至广说。此中显示具慢七者慢所缚着故。于断常见互相违逆不能越度无际生死。七慢如上说。着者少分着。多着者多分着。遍着者周遍着。缚等亦尔。问着与缚何差别。答名即差别。复次义亦有别。着谓坚着是难洗除义。缚谓缠缚是难解脱义。复次着者是相应缚。缚者是所缘缚。谓七慢类具二缚故。于彼众生能着能缚。复次着谓着其心缚谓缚其身。是谓缚着二义差别。断常见类互相违逆者。如在家者由贪缚着故于所摄受互相违逆。诸出家者由慢缚着故于断常见互相违逆。无际生死者诸趣诸生流转不息是生死义。如是生死无有前际不可知故。有先因故而有后际以般涅盘为后边故。复次生死其量长远不知得解脱时故名无际。得当得俱坌。乃至广说。此显外道于已得当得蕴界处中。为贪嗔痴尘之所坌故。于苦乐行二边过失不如实见。以不见故极沈极走沈。谓大缓不能进趣。走谓太急不能达到。颂中余义如论具释。

如契经说诸有沙门婆罗门等。各依胜解起诸诤论。一切皆于五处而转。何等为五。一者执我死后有想。唯此谛实余皆愚妄。二者执我死后无想。三者执我死后非有想非无想。四者执我死后断灭。五者说有现法涅盘。彼五即三三即彼五。彼五即三者。谓彼有想论无想论非有想非无想论即此常见。彼断灭论即此断见。彼现法涅盘论即此见取。三即彼五者。谓此常见即彼有想论无想论。非有想非无想论。此断见即彼断灭论。此见取即彼现法涅盘论。

又梵网经说六十二诸恶见趣。皆有身见为本。六十二见趣者。谓前际分别见有十八。后际分别见有四十四。前际分别见有十八者。谓四遍常论。四一分常论。二无因生论。四有边等论。四不死矫乱论。后际分别见有四十四者。谓十六有想论。八无想论。八非有想非无想论。七断灭论。五现法涅盘论。此中依过去起分别见名前际分别见。依未来起分别见名后际分别见。若依

现在起分别见此则不定。或名前际分别见或名后际分别见。以现在世是未来前过去后故。或未来因过去果故。前际分别见中四遍常论者。一由能忆一坏成劫。或二或三乃至八十。彼便执我世间俱常。问彼何故作是执。答彼计转变或隐显故。转变论者。作如是执乳变为酪。种变为芽。薪变为灰。如是等类。若续彼而有者皆是彼所转变。非彼法灭有此法生故。一切法自性常住。隐显论者。作如是执。诸法自性或隐或显。彼见此处先有如是形显分量大地洲渚妙高山王余山大海诸树等坏。后于此处复有如是形显分量大地等成。便作是念。彼于中间不可见者非性坏灭。然坏劫时彼性潜隐至成劫位彼性复显。又七士身常无动转互不相触命不可害故作是念。我及所忆二俱是常。由斯便见我及世间俱是常住。二由能忆一生或二或三乃至百千生事。彼便执我世间俱常。由计转变或隐显故。彼若能忆外器坏成。由见此处先有如是形显分量大地洲渚。如前乃至命不可害。若不能忆外器坏成执世间常理不待说。故作是念。我及所忆二俱是常。由斯便见我及世间俱是常住。问此与第一义有何异。答前虽忆多而于能忆诸生无间未得自在。今虽忆少而于能忆。诸生无间已得自在。三由天眼见诸有情死时生时诸蕴相续。谓见死有诸蕴无间中有现前。复见中有诸蕴无间生有现前。又见生有诸蕴无间本有现前。本有诸蕴分位相续乃至死有。譬如水流灯焰相续。由不觉知微细生灭于诸蕴中遂起常想故。便执我世间俱常。由计转变或隐显故。如刀于鞘蛇于其穴人于闇室入出隐显。故作是念。我及所见二俱是常。由斯便见我及世间俱是常住。四由寻伺不如实知。谓我世间俱是常住。彼作是念。有法常有。无法恒无无不可生有不可灭。彼执因果从无始来性唯是一无灭无起。故是前际分别见摄。彼若执色以为我者。由见显形恒相似故便执为常。若执心等以为我者。由心等法无间生故相似生故恒时生故。不能了知细生灭故。能忆往昔所更事故。前后事业互相似故他不碍故。便执为常。彼由如是虚妄寻伺。执我世间俱是常住。如是四种前际分别执遍常论。由劫及生死生寻伺四事而起。

四一分常论者。一从梵世殁来生此间。由得宿住随念通故作如是执。我等皆是大梵天王之所化作。梵王能化在彼常住。我等所化故是无常。二闻梵王有如是见立如是论。大种无常。心是常住。或翻此说心是无常大种常住同彼忍者或住梵世或生此间。或展转闻如是道理便作是执。我以大梵天王为量。是故世间一分常住一分无常。三有先从戏忘天殁来生此间。由得宿住随念通故便作是执。彼天诸有不极游戏忘失念者在彼常住。我等先由极戏忘念从彼处殁故是无常。四有先从意愤天殁来生此间。由得宿住随念通故便作是执。彼天诸有不极意愤角眼相视在彼常住。我等先由意极相愤角眼相视从彼处殁故是无常。问如是诸天住在何处。有说。彼住妙高层级。有说。彼是三十三天。如是四种前际分别一分常论。由执大梵大种或心戏忘愤恚四事而起。

二无因生论者。一从无想有情天殁来生此间。由得宿住随念通故虽能忆彼出无想心及后诸位。而不能忆出心以前所有诸位。便作是念。我于彼时本无而起。诸法如我亦应一切本无而生。由斯便执我及世间皆无有因自然生起。二由寻伺虚妄推求。今身所更既皆能忆前身。若有彼所更事今此身中亦应能忆。既不能忆故知彼无。又作是念。若依彼生诸有情类必还似彼。如酪中虫还似于酪。牛粪中虫还似牛粪。青叶中虫还似青叶。父母生子还似父母。非即酪等是虫等因。故知一切身及诸根觉慧等法皆无因起。又作是念。现见孔雀鸾凤鸡等山石草木花果刺等。色形差别皆不由因自然而有。彼作是说。谁钻诸刺谁画禽兽谁积山原谁凿涧谷谁复雕镂草木花果。如是一切皆不由因于造世间无自在者由斯便执我及世间皆无因生自然而有。如是二种前际分别无因生论。由无想天虚妄寻伺二事而起。

四有边等论者。一由天眼见下唯至无间地狱。见上唯至初静虑天。执我于中悉皆遍满。彼作是念。过此若有我及世间我亦应见。既更不见故知非有。由斯便执我及世间俱是有边。即是二种有分限义。二由依止胜分静虑发净天眼傍见无边执我于中悉皆遍满。由斯便执我及世间俱是无边。即是二种无分限义。三由天眼及神境通。由天眼通见下唯至无间地狱。见上唯至初静虑天。由神境通运身傍去不得边际。遂于上下起有边想。于傍世界起无边想。执我于中悉皆遍满。由斯便执我及世间亦有边亦无边。即是二种俱有分限无分限义。四非有边非无边者即遮第三为此第四。彼作是念。我及世间俱不可说定是有边定是无边。然皆实有。或有说者。彼见世间横无边故。执我世间俱非有边。彼见世间竖有边故。执我世间俱非无边虽无决定而实有我。复有说者。彼执我体或舒或卷不可定说。舒无边故说非有边。卷有边故说非无边。问如是四种既缘现在。云何说为前际分别。答彼待未来亦名前际。复有说者。此四由忆成劫坏劫而建立故。皆得说为前际分别。谓第一论由忆过去成劫之时。我及世间竖有分限故便起有边想。若第二论由忆过去成劫之时。我及世间横无分限故便起无边想。若第三论由忆过去成劫之时。我及世间竖有分限横无分限。起亦有边亦无边想。若第四论由忆过去坏劫之时。我及世间虽不可得分量狭广。而是实有起非有边非无边想。有作是说。执有边者即是断见。执无边者即是常见。执亦有边亦无边者。即是一分断见一分常见。执非有边非无边者。即是唯起萨迦耶见。如是四种前际分别有边等论。依前所说多四事起。

四不死矫乱论者。不死谓天。以天长寿外道执为常住不死。有诸外道求生彼天。闻外道论作如是说。若有能答彼不死天。无乱问者得生彼天。若不能答彼不死天。无乱问者无得生义。然无乱有二种。一有相有分别。二无相无分别。有真见者无相无分别无所依故。无真见者有相有分别有所依故。彼外道辈于诸不死无乱问中。以言矫乱。一作是念。我不如实知若善若不善及四圣谛。有余沙门婆罗门等于如是义求如实知。彼若问我如是义者。我若决定答彼所问。便为妄语。由妄语故我便不得生于彼天。彼怖妄语故于不死无乱问中以言矫乱谓作是说。我于诸天秘密义中不应皆说。或自所证或清净道。二作是念我不如实知若善若不善及四圣谛。有余沙门婆罗门等于如是义求如实知。彼若问我如是义者我若拨无彼所问义便为邪见。由邪见故我便不得生于彼天。彼怖邪见故于不死无乱问中以言矫乱余如前说。三作是念。我不如实知若善若不善及四圣谛。有余沙门婆罗门等。于如是义求如实知。彼若问我如是义者。我若不实印彼所问。彼或诘问。我便不知。由无知故我便不得生于彼天。彼怖无知故于不死无乱问中以言矫乱。余如前说。四作是念。我性昧劣不能构集矫乱言词。又作是念。若一向执非为妙善。以一向执非

皆称顺诸有情心。若于他心有所违逆。我便不得生于彼天。故我应依不相违理。若有问我有后世耶。应返问言。汝何所欲。若言欲有应印彼言。我于后世亦许为有。如是问无亦有亦无非有非无。或问如是或不如是或异或不异。皆应返问随彼所欲我便印之。又作是念。我性愚痴。若违拒他彼便别我。怖愚痴故于诸不死无乱问中。以言矫乱。问如是四种是何见摄。答彼四于天起不死想皆常见摄。计答他问为生天因是戒禁取。问此四宁是前际分别。答此四皆于现在事转。待未来故立前际名。或有说者。此四皆缘先所闻教。谓彼外道先闻自师所说至教。要由如是答他所问生不死天。彼不死天要由如是答问故得。故此四种皆是前际分别见摄。如是四种前际分别。不死矫乱依怖妄语邪见无知愚钝事起。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第二百

见蕴第八中见纳息第五之三

后际分别见中十六有想论者。谓初四种依三见立。如说一类补特伽罗。起如是见立如是论。命者即身。复有一类补特伽罗。起如是见立如是论。命者异身。复有一类补特伽罗。起如是见立如是论。此总是我。遍满无二无异无缺。依第一见建立第一我有色死后有想论。谓彼外道执色为我。执余四蕴以为我所。彼所执我以色为性。故名有色。取诸法相说名为想。此有色我有彼想故说名有想。以执四蕴为我所故。彼作是念。此有色我死后有想。此在欲界全色界一分。除无想天。许无色界亦有色者。此亦在彼前三无色。此有想故不在后一。依第二见建立第二我无色死后有想论。谓彼外道执无色为我。执色或余四蕴以为我所。谓若除想执余三蕴总别为我。即执想色蕴为我所。若执想蕴为我。即执余蕴为我所。彼所执我无色为性故名无色。取诸法相说名为想。此无色我或想为性。或有想用说名有想。或有彼想说名有想。以执想蕴为我所故。彼作是念。此无色我死后有想。此在欲界乃至无所有处。除无想天。依第三见建立第三我。亦有色亦无色死后有想论。谓彼外道执色无色为我。如谛语外道等。总于五蕴起一我想。由彼各别分别诸蕴不得实我。犹如各别分别甘酢碱辛苦淡。无总实有一味可得。彼于诸蕴起一想已总执为我。彼所执我以色无色为性。故名亦有色亦无色。取诸法相说名为想。此亦有色亦无色我。或以想为性。或有想用说名有想。或有彼想说名有想。以执自身诸蕴为我。执他诸蕴为我所故。有余外道。于有色我见过失已。依无色我而住。于无色我见过失已。复依有色我而住。彼诸外道我见未断。虽执有我而不决定。说所执我唯是有色或唯是无色。然作是念。此亦有色亦无色。我死后有想此在欲界全随其所应。乃至广说。第四我非有色非无色死后有想论。即遮第三无别依见。彼作是念。我虽实有而不可说定亦有色亦无色。彼见实我定亦有色亦无色。俱有过失故。作是说。此我非有色非无色死后有想。余如前说。如是四种或依寻伺或依等至皆容得起。执我有边死后有想论者。若执色为我。彼所执我体有分限。或在心中如指节量光明炽盛。或在身中称身形量内外明彻。如说我我形相端严光明炽盛清净第一。乔答摩尊宁说无我。若执非色为我。彼所执我亦有分限。以非色法所依所缘有分限故。亦名有边。彼依寻伺起如是执。若依等至起此执者必未得遍处定。如是二种俱作是念。我定有边死后有想。此在欲界全色界一分。除无想天。许无色界亦有色者此亦在彼前三无色。执我无边死后有想论者。若执色为我。彼所执我遍一切处。如明论说。有我士夫其量广大边际难测。光色如日。诸冥闇者虽住其前而不能见。要知此我方能越度生老病死。异此更无越度理趣。又如有说。地即是我我即是地。其量无边。若执无色为我。彼作是念。如不至火终不能烧。若不至刀终不能割。若不至水终不能润。如是若有不至我者终不能取无边分量。彼依寻伺起如是执。若依等至起此执者必已得遍处定。如是二种俱作是念。我定无边死后有想。此在欲界全随其所应。乃至广说。执我亦有边亦无边死后有想论者。若执色为我。彼所执我随所依身。或卷或舒其量不定。彼作是念。身若有量我即有边。身若无量我即无边。若执无色为我。彼作是念。若随有量所依所缘我即有边。若随无量所依所缘我即无边。如是二种俱作是念。我亦有边亦无边死后有想。此在欲界全随其所应。乃至广说。执我非有边非无边死后有想论者。即遮第三为此第四。三门异说如前应知。如是四种或依寻伺或依等至。皆容得起。

依想受异故作是说。我有一想我有种种想我有小想我有无量想。我纯有乐我纯有苦。我有苦有乐我无苦无乐死后有想。此中我有一想者。谓在前三无色。由彼诸想一门转故说名一想。我有种种想者。谓在欲色界。除无想天。由彼诸想六门四门转故。及缘种种境故名种种想。依寻伺者我亦有差别。谓有一种工巧智者名有一想。若有种种工巧智者名有种种想。我有小想者。谓执少色为我。或执少无色为我。若执少色为我。彼执色我其量狭小。如指节等。彼执想为我。所依小身故缘少境故。说为小想。我与彼合名有小想。此在欲界全色界一分。除无想天。许无色界亦有色者。此亦在彼前三无色。若执少无色为我。彼或执受为我想为我所。依小身故。缘少境故。说为小想。我与彼合名有小想。执行为我执识为我。广说亦尔。若执想为我。彼想依小身故缘少境故。说为小想。彼执小想为我性故。或有想用名有小想。此在欲界乃至无所有处。除无想天。我有无量想者。谓执无量色为我或执无量无色为我。若执无量色为我。彼执色我遍一切处。彼执想为我。所依无量身故缘无量境故名无量想。我与彼合名有无量想。此在欲界全色界一分。除无想天。许无色界亦有色者。此亦在彼前三无色。若执无量无色为我。彼或执受为我想为我所。彼想依无量身故缘无量境故名无量想。我与彼合故名有无量想。执行为我执识为我。广说亦尔。若执想为我。彼想依无量身故缘无量境故名无量想。彼执无量想为我性故。或有想用故名有无量想。此在欲界乃至无所有处。除无想天。如是四种或依寻伺或依等至皆容得起。我纯有乐者。谓在前三静虑。诸得定者以天眼通见三静虑恒时受乐。后从彼殁来生此间。便作是念我纯有乐。诸等伺者见诸有情于一切时与乐具合。便作是念我纯有乐。如于此世他世亦尔。我纯有苦者。谓在地狱。诸得定者以天眼通见在地狱恒时受苦。后从彼殁来生此间。便作是念我纯有苦。诸寻伺者见诸有情于一切时与苦具合。便作是念我纯有苦。如于此世他世亦尔。我有苦有乐者。谓在傍生鬼界人及欲界天。诸得定者以天眼通见彼有情苦乐杂受。后从彼殁来生此间。便作是念我有苦有乐。诸寻伺者见诸有情有时与苦具合有时。与乐具合。便作是念我有苦有乐。如于此世他世亦尔。我无苦无乐者。谓在第四静虑乃至无所有处。诸得定者知彼有情无苦无乐。后从彼殁来生此间。便作是念我无苦无乐。诸寻伺者作如是念。我体是

常不明了转。虽有暂与苦乐相应而彼是客我非有彼。此十六种后际分别。诸有想论依前所说十六事起。八无想论者。谓有色等四有边等四。有色等四者。一执我有色死后无想。谓彼执色为我得无想定。及见他得彼定生无想有情天中想不起故。诸寻伺者执色为我。见有风痫熟眠闷绝苦受所切似全无想便作是念。我虽有色而无其想。如于此世他世亦尔。二执我无色死后无想。谓彼执命根为我得无想定。及见他得彼定生无想有情天。便作是念。我无色死后无想当生无想有情天中。想不起故。诸寻伺者执命根为我。见有风痫熟眠闷绝苦受所切似全无想。便作是念。我无色亦无想。如于此世他世亦尔。有寻伺者除想执余三蕴为我。亦容执我无色死后无想。三执我亦有色亦无色死后无想。谓彼执色命根为我。彼于此二起一我想。由彼各别分别此二不得实我。犹如各别分别甘等不得总味。彼执此二为一我已得无想定。及见他得彼定生无想有情天。便作是念。我亦有色亦无色死后无想。当生无想有情天中。想不起故。诸寻伺者执色命根为我。见有风痫熟眠闷绝苦受所切似全无想。便作是念。我亦有色亦无色而全无想。如于此世他世亦尔。有寻伺者除想执余四蕴为我亦容执我亦有色亦无色死后无想。四执我非有色非无色死后无想。即遮第三为此第四。三门异说如前应知。有边等四者。一执我有边死后无想。谓若执色为我。彼执色我其量狭小。如指节等。若执无色为我。彼执命根为我。遍在身中称身形量。如是执已得无想定。及见他得彼定生无想有情天。便作是念。我有边死后无想。当生无想有情天中。想不起故。诸寻伺者亦执彼为我见有风痫。随其所应。广如前说。二执我无边死后无想。谓若执色为我。彼执色我遍一切处。若执无色为我。彼执命根为我。亦遍一切处。如是执已得无想定。及见他得彼定生无想有情天。便作是念。我无边死后无想。当生无想有情天中。想不起故。诸寻伺者亦执彼为我。见有风痫。随其所应广如前说。三执我亦有边亦无边死后无想。谓若执色为我。彼执色我或卷或舒。若执无色为我。彼执命根为我。亦如身色或卷或舒。如是执已得无想定。及见他得彼定生无想有情天。便作是念。我亦有边亦无边死后无想。当生无想有情天中。想不起故。诸寻伺者亦执彼为我。随其所应广如前说。四执我非有边非无边死后无想。即遮第三为此第四。三门异说如前应知。如是八种后际分别。诸无想论依前所说。八种事起。

八非有想非无想论者。谓有色等四有边等四。有色等四者。一执我有色死后非有想非无想。谓寻伺者执色为我。彼见有情想不明了。便作是念。我有色非有想非无想。如于此世他世亦尔。非得彼定可有此执。所以者何。要已离无所有处染者。方可执非想非非想处诸蕴为我。彼既无色此执理无有依别义说。得彼定亦有此执。谓生欲色界已离无所有处染者。执非想非非想处诸蕴为我。彼所执我体虽非色。而与色合名有色我。如说有髻人而人体非髻。彼虽不执色为我所。而所执我未离色身。乃至命终犹随身故说我有色。彼由所入非想非非想处定想不明了故。执我现在非有想非无想死后亦然。许无色界亦有色者。彼许有执非想非非想处我实有色。而非有想亦非无想。二执我无色死后非有想非无想。谓得彼定者执非想非非想处诸无色蕴为我。或为我所。彼所执我以无色为性。或有无色故名无色我。彼由所入非想非非想处定想不明了故。执我现在非有想非无想死后亦然。诸寻伺者执无色为我。彼见有情想不明了便作是念。我无色非有想非无想。如于此世他世亦尔。三执我亦有色亦无色死后非有想非无想。谓寻伺者执色无色为我。彼见有情想不明了。便作是念。我亦有色亦无色非有想非无想。如于此世他世亦尔。非得彼定可有此执。所以者何。要已离无所有处染者。方可执非想非非想处诸蕴为我。彼既无色此执理无有。依别义说。得彼定亦有此执。谓生欲色界已离无所有处染者。执非想非非想处诸蕴为我。彼所执我体虽非色而与色合名有色我。如说有髻人而人体非髻彼虽不执色为我所。而所执我未离色身。乃至命终犹随身故说我亦有色。执无色为我故说我亦无色。彼由所入非想非非想处定想不明了故。执我现在非有想非无想死后亦然。许无色界亦有色者。彼许有执非想非非想处我实亦有色亦无色。而非有想亦非无想。四执我非有色非无色。死后非有想非无想。即遮第三为此第四。三门异说如前应知。

有边等四者。一执我有边死后非有想非无想。二执我无边死后非有想非无想。三执我亦有边亦无边。死后非有想非无想。四执我非有边非无边。死后非有想非无想。如是一切皆执无色为我。已得非想非非想处定者皆容有此执。又此一切皆容执非想非非想处。四无色蕴为我我所。一由彼定时分促故。以一一蕴为所缘故执我有边。二由彼定时分长故。总以四蕴为所缘故执我无边。三由彼定时分或促或长故。或一一蕴或总四蕴为所缘故。执我亦有边亦无边。即遮第三为其第四。三门异说如前应知。此中一切皆由所入非想非非想处定想不明了故。执我现在非有想非无想死后亦然。诸寻伺者及许无色界亦有色者。执色无色为我。随其所应广如前说。如是八种后际分别非有想非无想论。依前所说八事而起。问何故无想论及非有想非无想论中。不说我有一想等八耶。答若亦说者一切皆应名有想论。以有想受者非无想等故。如是一切有想等论说死后故。皆是后际分别见摄。

七断灭论者。一作是念。此我有色粗四大种所造为性。死后断灭毕竟无有。齐此名为我正断灭。彼见此生受胎为初死时为后便作是念。我受胎时本无而有。若至死位有已还无名善断灭。二作是念。此我欲界天死后断灭毕竟无有。齐此名为我正断灭。彼作是念。我既不因产门而生。本无而有。有已还无。如彗星等名善断灭。三作是念。此我色界天死后断灭毕竟无有。齐此名为我正断灭。彼作是念。我既不因产门而生。本无而有。由等至力。有已还无名善断灭。或有说者。此三断见皆缘已离初静虑染有情而起。彼断见者。虽已得定而未能离初静虑染。所发天眼唯见下地。前三有情既命终已皆生上地。所受中有生有等身。非彼境界便作是念。得静虑者既命终已悉皆断灭。四作是念。此我空无边处天死后断灭毕竟无有。齐此名为我正断灭。五作是念。此我识无边处天死后断灭毕竟无有。齐此名为我正断灭。六作是念。此我无所有处天死后断灭毕竟无有。齐此名为我正断灭。七作是念。此我非想非非想处天死后断灭毕竟无有。齐此名为我正断灭。此中后四有执空无边处为生死顶。乃至有执非想非非想处为生死顶。若执空无边处为生死顶。彼执空无边处死后无有名善断灭。乃至若执非想非非想处为生死顶。彼执非想非非想处死后无有名善断灭。如是七种后际分别诸断灭论。依前所说七事而起。如是七种皆

说死后。故是后际分别见摄。五现法涅盘论者。谓外道执。若于现在我受安乐名得涅盘。若我有苦尔时不名得涅盘者不安乐故。初作是念。此我清净解脱出离一切灾横。谓现受用妙五欲乐尔时名得现法涅盘。第二能见诸欲过失彼作是念。欲所生乐众苦所随多诸怨害。定所生乐微妙寂静无众苦随离诸怨害。复作是念。此我清净解脱出离一切灾横。谓现安住最初静虑。尔时名得现法涅盘第三能见诸欲寻伺俱有过失。彼作是念。此我清净解脱出离一切灾横。谓现安住第二静虑尔时名得现法涅盘。第四能见诸欲寻伺及喜过失。彼作是念。此我清净解脱出离一切灾横。谓现安住第三静虑尔时名得现法涅盘。第五能见诸欲寻伺喜入出息皆有过失。彼作是念。此我清净解脱出离一切灾横。谓现安住第四静虑尔时名得现法涅盘。问云何此五现法涅盘论是后际分别见摄答此五虽缘现在而待过去名后。是故说为后际分别。复有说者。此五执我现既有乐后亦有乐。故是后际分别见摄问若尔。何故说为现法涅盘论者。答现乐为先而执后乐。现居先故用标论名。如是五种后际分别。现涅盘论依前所说五事而起。如契经说。苾刍当知。世间沙门婆罗门等。所依诸见皆入二见。谓有见无有见。今应分别。云何诸见一切皆入此二见中。答非此入言显摄彼体。但显彼入二见品中。所以者何。有见者即常见。无有见者即断见。诸恶见趣虽有多种无不皆入此二品类。如此品初补剌拏说无施与等。五类邪见入断见品。以执无故。有说。入二品。由执我常谤因等故。次说乃至活有命者死后断坏无有等断见摄故即断见品。有作是说。此四大种士夫身乃至智者赞受入二品中。次说无因无缘等是末塞羯梨见。次说造教造等是珊阇夷见。此二俱入断见品。以执无故。有说。入二品。由执我常谤因等故。次说此七士身等常见摄故即常见品。次说有十四亿等是无胜发褐见。次说一切士夫诸有所受无不皆以宿作为因等。是离系亲子见。此二俱入二品。以执有我后断灭故。次说一切士夫所受皆是无因无缘等。是犁迦多衍那见。入断见品。以执无故。有说。入二品。以执我常谤无因故。次说自作苦乐等此入二品。以执有我后断灭故。次说所受苦乐非自作等入断见品。以执无故。有说。入二品。以执我常谤无因故。次说我及世间常等常见摄故即常见品。次说谛故住故我有我等常见摄故即常见品。次说谛故住故我无我等断见摄故即断见品。次说我观我等入常见品。次说受妙五欲等入常见品。执有我常得涅盘故。有说。入二品。以执有我后断灭故。次说风不吹等常见摄故即常见品。次说众生执我作等入二见品。以执有我后断灭故。后说诸欲净妙快意受用而无过失等入常见品。执有我常受胜欲故。有说。入二品。以执有我后断灭故。契经中说。我有想见我无想见我非有想非无想见断灭见现法涅盘见。此五入一见品。谓前三入常见品。第四入断见品。第五。有说。入常见品。有说。入二品。梵网经中所说六十二见。亦总入此二见品中。谓前际分别见中四遍常论入常见品。四一分常论。有说。入常见品。有说。入二品以执有常有无常故。二无因论入断见品。有说。入二品。以执我常谤无因故。有边等四论。及不死矫乱四论入常见品。有说。入二品以执我常后亦断故。后际分别见中有想无想非有想非无想论。皆常见摄故即常见品。七断灭论断见摄故即断见品。五现法涅盘论入常见品。执有我常得涅盘故。有说。入二品。以执有我现得涅盘后断灭故。迦多衍那契经中说。世有二见。一者有见。二者无见。如次摄入常断见品。师子吼经说。一切见皆依二见。谓有见无有见。依有见者耽着有见憎无有见。依无有见者耽着无有见憎有见。此二如次亦即摄入常断见品。如契经说。常见外道或执转变。或执隐显。或执往来意界常等。如是一切常见摄故即常见品。如契经说。有外道执命者即身。命者异身。命者非即身。命者非异身。问外道何故执命者即身耶。尊者世友作如是说。彼见世间身生时说有情生。身坏时说有情死故。复次彼见世间于有色根身说有命者。于无色根身说无命者故。复次彼见世间于身相差别起男女想故。复次彼见世间于身力强弱说强弱者故。复次彼见世间身形长短粗细肥瘦白黑等异说长短等者故。复次彼见世间于身一分有被损害时。遍身皆受不安隐苦故。复次彼见世间忧及喜时。流泪毛竖颜色怡悦故。复次彼见世间皆于身起我名想故。有余师说。彼见世间守宫蚖蜴等尾。若断时各能动转故。大德说曰。彼见世间于有色根身说有情形相。有情言音。有情好丑。有情威仪。有情作业等故。由如是等种种因缘。诸外道说命者即身。问外道何故执命者异身耶。尊者世友作如是说。彼诸外道执色为身。执心心所以为命者。色与心等相续各异。彼觉色身前后转变。不觉心等前后异相。故起此见复次彼见身粗心心所细。命者是细故异于身。复次彼见威仪随意欲转。即执意欲以为命者。威仪即身转变差别。复次彼见死者身相无异。便作是念。命者离身说名为死故与身异。复次彼见色身与心心所分位前后转变各异。彼执心等即是命者故异于身。复次彼见色身有多分。而命者是一故异于身。复次彼诸外道见舍前有身受中有身。复舍中有身受今有身。如是展转身虽有异而命者一故异于身。有余师说。彼见睡眠时身亦有动转。故知其中别有命者。复次彼见梦时。身在本处而有命者游历他方。故知异身别有命者。复有说者。彼见依定能忆过去。及知未来多身差别便作是念。身虽有多而命者一。故知各异。复次彼见世间身无动转。能忆过去及知未来。故知离身别有命者。有作是说。彼见世间。忆先所作及所更事。而身不动。故知离身别有命者。或有说者。彼见身形前后位异。工巧智等随转无别。故知离身别有命者。大德说曰。彼见世间不自在者及自在者。身俱动摇。故知彼身由命者转。问外道何故执命者非即身。尊者世友作如是说。彼见世间身多分异。命者不异故非即身。复次彼见世间身随缘转。命者不尔故非即身。复次彼见世间身有增减损益等异。命者不尔故非即身。大德说曰。彼见世间一身而有种种相异。命者不尔故非即身。问外道何故执命者非异身。尊者世友作如是说。彼见异身无别实物命者可得。故执命者非异于身。所余如前即身中说。大德说曰。彼见世间于自身上而起我爱。不于余法故执命者非异于身。所余如前即身中说。然诸愚夫于色心等刹那相续不善了知。说有命者即异身等。若说即身及非异身入断见品。若说异身及非即身入常见品。故诸外道诸恶见趣无不皆入断常品中。一切如来应正等觉对治彼故宣说中道。谓色心等非断非常。

问云何应知死后非断。尊者世友作如是言。见今时心多念相续。由前前灭有后后生。后心必依前心而起。前心有力必引后心。遇极厌缘后方不起。由斯此世初受生心定有前心为因引起。将命终位无极厌缘。正死时心定能引后。前身既能引今身起。今身何故不引后身。由是应知死后非断。复次见今根觉依已起根复能为因引意觉起。故知胎中最初意觉必因过去根觉引生。前生既能引今生起。今生何故不引后生。由是应知死后非断。大德说曰。非离余心有余心转。亦见有色随心而生。复见有心依色而起。由烦恼故有色心生由是应知死后非断。复次现见前念有烦

恼身必能引生后念心色。知命终位有烦恼者定能引后心色令生。由是应知死后非断。问诸色心等何故非常。答转变非恒。岂是常住。问宁知转变不由隐显而执彼体有生灭耶。尊者世友作如是说。若彼转变但由隐显。则处胎藏婴孩童子少中老位皆应顿起。然渐次起。故知转变体有生灭不由隐显。复次若彼转变但由隐显。则处胎藏婴孩童子少中老位应有间断。然无间断。故知转变体有生灭不由隐显。大德说曰。世间现见众缘合时有诸法起。缘若乖离诸法便坏。非隐显者有此差别。故知转变不由隐显。但由彼体有生有灭。复次法转变时前后相别体亦应别。相体一故。若法常住虽有隐显分位差别而相无异。故知转变体有生灭伽他纳息所有义趣。如文易了故不复释。

三藏法师玄奘译斯论讫说二颂言。

佛涅盘后四百年　　迦膩色加王赡部
召集五百应真士　　迦湿弥罗释三藏
其中对法毗婆沙　　具获本文今译讫
愿此等润诸含识　　速证圆寂妙菩提

上一部：乾隆大藏经·小乘论·阿毗达磨大毗婆沙论二百卷（第一百六十一卷～第一百八十卷）
下一部：乾隆大藏经·小乘论·阿毗昙毗婆沙论八十二卷（第一卷～第二十卷）乾隆大藏经·小乘论·阿毗达磨大毗婆沙论

This file is decompiled by an unregistered version of ChmDecompiler.Regsitered version does not show this message.You can buy ChmDecompiler at: http://www.etextwizard.com/